सत्यात् नास्ति परो धर्मः
НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

ВЕСТНИК ТЕОСОФИИ

XXI век №1

Содержание

Москва
2008

Возьмемся за руки

От редакции

Друзья!

Нас много, но мы удручающе мало знаем друг о друге и ещё меньше прилагаем усилий к совместным действиям. Наступило время взяться за руки, вспомнив завет Елены Петровны Блаватской: единство всех народов, независимо от цвета кожи, национальной и религиозной принадлежности.

Мы пока не владеем таким средством связи как телепатия, поэтому лучше всего нас может объединить печатный текст. Решено возродить журнал Теософического общества «Вестник теософии». Старое название поможет сохранить лучшие традиции прежнего «Вестника», а новый век вдохнет в него содержание, отвечающее задачам дня. Стыдно, что Россия до сих пор существует без теософического журнала, в то время как такие издания есть даже в государствах небольших и недавно образовавшихся. Пусть «Вестник теософии» будет нашим общим подарком поколениям, приходящим на Голубую планету в третьем тысячелетии. Мы открыты для сотрудничества со всеми, кто этого пожелает, с духовно родственными организациями, с газетами, журналами и издательствами. Пишите нам.

Редакция «Вестника» видит главные свои задачи в следующем. Во-первых, как было сказано, журнал призван протянуть ниточки связи между разрозненными группами, кружками, организациями, признающими авторитет древней мудрости, посланной нам через «Тайную доктрину», «Письма махатм», «Агни Йогу» и подобные им откровения Учителей. Мы будем освещать состояние дел в коллективах единомышленников, печатать хронику, выдержки из писем.

Вторая, а может быть и главная, наша задача — восстановить тот несектантский дух свободомыслия, который существовал в Теософическом Обществе во времена Е. П. Блаватской. Подобно издававшимся ею «Теософисту» и «Люциферу», журнал намерен знакомить читателя с самыми разными точками зрения, касающимися знаний, которые назывались эзотерическими, а сейчас вышли на ослепительный свет всеобщей доступности. Постараемся не забыть и практических приложений этих знаний.

Третью свою задачу редакция видит в том, чтобы знакомить читателей с современной зарубежной теософской мыслью и практикой.

Наступающий новый век — понимаемый как в буквальном, так и переносном смысле — открывает перед теософическим движением новые возможности, и было бы неразумно ими не воспользоваться. Пал «железный занавес», пала Берлинская стена, а в наших умах всё ещё существуют барьеры, мешающие взаимопониманию и объединению. Бизнесмены давно перешагнули государственные и национальные границы, почему для нас они всё еще трудно проходимы?

Как часто предполагаем выпускать журнал? Будем стремиться к тому, чтобы он выходил ежеквартально, хотя значительную роль тут будут играть имеющиеся возможности и наличие новых материалов. Потому нумерация выпусков будет сквозной, начиная с этого первого номера из выпущенных в XXI веке.

Содержание журнала предлагается организовать в несколько рубрик, но появляться в каждом конкретном номере та или иная рубрика будет в зависимости от наличия материала. Вот некоторые из них:

Сравнительное изучение; Практическая теософия; Теософическое учение; Теософия в лицах; В теософском пространстве. Хроника событий у нас и за рубежом; Что с нами? Оценка важнейших событий с позиции теософического учения; Страницы истории; Дискуссии: О чем размышляем, спорим? Голос читателя; Что новенького? Рецензии.

Мы не считаем эту конструкцию совершенной и окончательной. Как всякий организм, журнал должен развиваться. Может быть, по вашим предложениям, друзья. Пишите нам по адресу: Московская обл., 143500, а/я 77.

А. Арманд,
К. Зайцев

Это было написано в 2001 году, но по разным причинам не только финансового, но главным образом организационного характера издание всё откладывалось и откладывалось. Тем временем роль интернета всё росла, а роль бумажных журналов, особенно малотиражных, продолжала снижаться. Интернет проник сейчас даже во многие из таких мест России, куда не доходят центральные газеты. В результате возник вопрос: или полностью отказаться от выпуска «Вестника теософии», или сохранить его хоть в каком-то виде. Компромиссным решением стал выпуск его очень небольшим тиражом в Москве и дополнительная печать с рассылаемого через интернет макета в других городах, где существуют теософические общества. Это позволило воспользоваться преимуществом интернета и избежать сложностей, связанных с огранизацией подписки, почтовых расходов и зависимости от плохой работы почты. С целью максимального удешевления были выбраны формат и объём, отличающиеся от ранее использовавшихся в «Вестнике теософии»; впрочем, как раз с почти такого же формата начинала Блаватская в 1879 году свой «Теософист». Дополнительным стимулом к изданию журнала послужило то, что в этом году исполняется 100 лет с начала выпуска «Вестника теософии» и с создания Российского Теософического Общества. В XX веке журнал выпускался в 1908–1918 г. и в 1992–1994 г. Надеемся, что в XXI веке его судьба сложится более удачно.

Дэниэл Х. Колдуэлл

МИФ ОБ «ОТСУТСТВУЮЩЕМ» ТРЕТЬЕМ ТОМЕ «ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ»

Часть 1 ВВЕДЕНИЕ

В 1897 г. Анни Безант опубликовала то, что она назвала третьим томом «Тайной доктрины», который был анонсирован Е. П. Блаватской, но остался неопубликованным при жизни автора. Общепринятое мнение в настоящее время состоит в том, что изданное Безант не было третьим томом Блаватской, а было чем-то собранным из различных документов, оставшихся после Е. П. Б.

Вот некоторые примеры этого расхожего мнения:

«Поддельный «Третий том» . . . был выпущен в 1897 г., через шесть лет после смерти Блаватской. Скомпилированный из разных бумаг, найденных среди её вещей, этот том не составляет части первоначальной «Тайной доктрины», написанной Е. П. Б.» [Предисловие издателей к факсимильному переизданию первого издания «Тайной доктрины» 1888 года, Theosophy Company, Лос-Анджелес, Калифорния, 1947.]

«Том III «Тайной доктрины» был издан в Лондоне в 1897 г. с предисловием, написанным Анни Безант. Однако надо понимать, что этот том — не третий том, замысленный Е. П. Б. [Джеффри А. Барборка, «Е. П. Блаватская, Тибет и тулку», с. 159]

«Настоящий том III. . . исчез без следа.»

«Предполагавшийся том III. . . никогда не увидел свет.»

«Возможно, что Е. П. Б. замышляла дополнительный [третий] том «Тайной доктрины», который фактически так и не был найден среди ее бумаг.

[Борис Цырков в собрании соч. Блаватской т. 7, с. 226 сн., в «Тайной доктрине» в т. I, с. 679, и собр. соч. т. 14, с. 1]

«В первом томе «Тайной доктрины» Блаватская обещала третий том и проектировала четвертый. Это обещание было повторено в конце тома II. Имелся некоторый материал, оставшийся от тома I, такого, как она его первоначально задумала. . . . сравнительно немного, похоже, было фактически записано. . . Когда Анни Безант пыталась найти неопубликованный материал, она была смогла выявить очень немногое из того, что Блаватская по-видимому предназначала для продолжения книги. Это немногое Безант объединила с некоторыми инструкциями, которые Блаватская написала для членов Эзотерической Секции . . . и этот материал, по общему признанию смесь, был издан как «третий том» работы Е. П. Б. «Третий том», несомненно, содержит некоторый материал — о жизнях известных оккультистов — который не был принят в первый том первоначальной работы. Но он также содержит много материала, который конечно никогда не предназначался быть частью «Тайной доктрины». [Джон Элджо, ред., «Знакомство с Тайной доктриной: учебный курс» (J. Algeo «Getting Acquainted with The Secret Doctrine») 1990. с. 23–4]

Х. Н. Стоукс, редактор «The O. E. Library Critic» (Вашингтон) придерживался мнения, что настоящий том III рукописи исчез и никогда не был издан. Он написал около 17 статей, анализирующих свидетельства касательно тома III рукописи.

К списку тех придерживающихся подобных представлений мы можем добавлять много других выдающихся имен: Элис Клетзер, Бэзил Крамп, Чарлз Дж. Раен, Виктор Эндерсби, Уолтер А. Карриферс младший, Керби ван Матер, Тед Г. Дэйви, Ричард Робб, Дара Эклунд, и еще несколько.

Это общепризнанное мнение поначалу разделял и я. Но после изучения вюрцбургской рукописи «Тайной доктрины» и всех других связанных с этим первоисточников и документов, касающихся предмета (1886–1897), я больше не уверен в том, что взгляды вышеупомянутых авторов относительно тома III верны.

Фактически, я склонен полагать, что страницы 1–430 тома III «Тайной доктрины», изданного в 1897 г., являются настоящим третьим томом, задуманным Е. П. Б. (Страницы 433–594 этого издания состоят из учений Блаватской, данных членам её Эзотерической Секции, или Школы, в 1889–1891 годах и здесь не рассматриваются). Свидетельства и рассуждения в поддержку этой позиции последуют ниже.

Часть 2 РУКОПИСНЫЙ ПЕРВЫЙ ТОМ И ВЮРБЦБУРГСКАЯ РУКОПИСЬ

Шестью годами после описываемых событий Бертрам Кийтли сообщает нам, что по прибытии в Лондон в мае 1887 г. Блаватская «вручила доктору [Арчибальду] Кийтли и мне оконченную на тот момент часть рукописи. . . Мы оба внимательно прочитали всю рукопись — кипу около метра высотой». [«Reminiscences of H. P. Blavatsky and The Secret Doctrine», Constance Wachtmeister et al., Quest edition, 1976, p. 78; Цирков также цитирует это в «Историческом введении» к «Тайной доктрине» I, 41].

Бертрам продолжает, что эта первоначальная рукопись была разделена на три части или тома:

1. История некоторых великих оккультистов

2. Эволюция космоса

3. Эволюция человека

Упомянутая Кийтли «оконченная на тот момент часть рукописи» — это, конечно, первоначальная рукопись «Тайной доктрины», написанная в период с 1884 г. по апрель 1887 г., выполненная почерком самой Блаватской.

Каковы же были содержание и расположение материала тома I — тома, касавшегося истории великих оккультистов, который Бертрам и Арчибальд Кийтли читали в мае 1887 г.?

В письме, датированном 23 сентября 1886 г. (только за восемь месяцев до того, как Кийтли чита-

ли эти три тома в Лондоне), Блаватская писала полковнику Хенри Олкотту:

«Я посылаю вам рукопись «Тайной доктрины». Сейчас я посылаю только I вводный том. . . В нём семь разделов или глав и 27 приложений, несколько приложений к каждой Секции от 1 до 6, и т. д. Теперь всё это будет так или иначе составлять один том, и это — не Т. Д., а предисловие к ней. . . . Расположено это так, что приложения могут идти при секциях или же быть помещены в отдельный том, или в конце каждого. . . . Если вы изымете приложение, тогда уберутся 300 страниц между секциями, но они станут не так интересны.» [Цитировано Цырковым во введении к «Тайной доктрине», с. 30–1]

Рукопись, предназначавшаяся для посылки Олкотту, была не оригиналом рукописи, выполненным рукой Блаватской, а копией, сделанной графиней Констанцией Вахтмайстер и г-жой Мэри Гебхард. Этот «I том» рукописи был частью «Вюрцбургской рукописи», ныне хранящейся в архиве Теософического Общества в Адьяре, в Индии.

(Для тех, кто интересуется вюрцбургской рукописью, укажу, что бо̀льшая часть первого её тома была издана в виде серии на страницах «The Theosophist» за август 1931 г. и с октября 1932 г. по ноябрь 1933 г; т. 52, ч. 2, с. 601–7; т. 54, ч. 1, с. 27–36, 140–50, 265–71, 397–401, 538–42, 623–8, и ч. 2, с. 9–14, 137–43, 263–6, 391–5, 505–9, 633–7; т. 55, ч. 1, с. 12–6, 143–6. Также сверяйтесь с указателем к тому XIV собр. соч., чтобы найти ещё больше выдержек из рукописи. Станцы Дзиан из второго тома рукописи были изданы как «Станцы в вюрцбургской рукописи» в т. III «Тайной доктрины» издания, Adyar, 1978 и Wheaton, 1993, с. 514–20. Также см. на с. 34 «Исторического введения» Цыркова к Т. Д. факсимильное воспроизведение страницы от вюрцбургской рукописи. Эта страница дает одну из станц Дзиан. Существуют копии «вюрцбургской рукописи» на микрофильмах; я сверялся с ними при исследовании этого предмета.)

Том I вюрцбургской рукописи состоит из всего лишь пяти разделов и одного приложения. См. приложенную таблицу, где приведено содержание этого тома вюрцбургской рукописи. Вышепроцитированное письмо Блаватской к Олкотту указывает, что существующая вюрцбургская рукопись неполна и, вероятно, представляет только третью треть первоначального первого тома «Тайной доктрины».

Как же Блаватская описывает предмет ее первоначального тома I? В письме от 14 июля 1886 г. к Олкотту она дает следующую информацию:

«Теперь пошлю *на ваше попечение* и на *вашу* ответственность «Предисловие к читателю» и 1-ю главу самой «Тайной доктрины». Там более 600 страниц двойного формата, составляющие Вводную предварительную книгу, демонстрирующую бесспорные исторически доказанные факты существования адептов до и после христианского периода, признания двойного эзотерического смысла в двух свидетельствах Отцов Церкви, и *доказательства* того, что реальный источник всякой христианской догмы лежит в древнейших арийских **мистериях** ведического и брахманического периодов; приведены доказательства и свидетельства этого в *эзотерических*, как и *экзотерических* санскритских трудах. Через две недели я вышлю вам предисловие и 1-ю главу.» [Цитирует Цырков, во введении к Т. Д., 28–9]

В этом письме Блаватская описывает не только содержание первоначального первого тома «Тайной доктрины», но и содержание дошедшей до нас вюрцбургской рукописи. Уже 3 марта 1886 г. в письме к А. П. Синнетту Блаватская описала содержание этого того же первого тома «Тайной доктрины»:

«Я закончила огромную Вступительную главу, или Предисловие, Пролог, называйте это как хотите, просто чтобы показать читателю, что текст, как он идёт, с каждым разделом, начинающимся со страницы перевода из Книги Дзиан и Тайной книги Майтрейи Будды «Чампэ чхо нга (Champai chhos Nga) (в прозе, а не пять известных книг стихов, являющихся маскировкой) — никакая не выдумка. Мне было велено поступить так, сделать беглый обзор того, что *было* известно исторически и в литературе, в классике и в мирской и священной истории — на протяжении тех 500 лет, что предшествовали христианскому периоду, и тех 500, что последовали за ним: о *магии*, о существовании Универсальной Тайной Доктрины, известной философам и посвященным всех стран и даже некоторым отцам церкви, таким как Климент Александрийский, Ориген и другие, которые были посвященными сами. Описать к тому же мистерии и дать некоторые примечания; и смею вас уверить, что сейчас выдаются самые необычайные вещи, вся история распятия на кресте и т. д., основанного, как доказывается, на обряде, древнем как мир, — распятии кандидата на «станке» — испытаниях, схождении в ад и т. д., всё это было у арьев. Вся история, до сих пор оставляемая востоковедами без внимания, обнаруживается даже экзотерически в Пуранах и Брахманах, а затем объясняется и дополняется тем, что дают *эзотерические* объяснения. [Письма от Е. П. Блаватской к Синнетту, № LXXX, с. 195]

Борис Цырков и Джеффри Барборка (Введение к Т. Д., с. 68–70) считают, что это письмо описывает материал, больше не существующий. Но есть основания для противоположного мнения. Цырков говорит, что Блаватская в своём письме от 3 марта описывает «огромную вводную главу» и что каждый раздел её, как сказано, начинается со «страницы перевода из Книги Дзиан». Это, как я считаю, ошибочная интерпретация написанного Блаватской и процитированного выше.

Ключ к пониманию этого высказывания — фраза «текст, как он идет», которая относится, как я считаю, к главному тексту во втором (тогда) томе «Тайной доктрины» (Космогенезис), в котором каждая секция начинается со страницы перевода из Книги Дзиан. Другими словами, Блаватская написала огромную «Вводную предварительную книгу», «Вводную главу, или преамбулу, пролог, называйте это, как хотите» (том I), чтобы показать читателю, что главный текст в томе II, о космогонии, не является выдумкой. Затем она продолжает объяснять, что было в том первоначальном первом томе: «Мне было указано . . . сделать быстрый набросок того, что было известно».

Борис Цырков (во Введении к Т. Д. с. 69) говорит, что Джеффри Барборка указывает, что «Пролог» не есть «Вводный» (или любой другой) раздел в I томе «Тайной доктрины», изданной в 1888 г. Это верно. Но на что ссылается Блаватская в своём

письме? На утерянный текст, больше не существующий? Нет, она говорит тут о I томе рукописи «Тайной доктрины» (описанной в ее письмах от 1886 г. , и частично имеющейся в сохранившейся вюрцбургской рукописи, и прочитанной Кийтли в мае 1887 г.) Борис Цырков продолжает:

> «Также важно помнить, что описание Блаватской этого материала в ее письме к Синнетту не соответствует какому-либо материалу, собранному вместе и изданному в 1897 г. под скорее вводящим в заблуждение названием «Тайная доктрина, том III».

Однако, насколько я мог убедиться, описание «огромная вводной главы», сделанное Блаватской Синнетту, весьма хорошо соответствует не только с изданию 1897 г., но также и содержанию I тома вюрцбургской рукописи. Например, «Распятие кандидата на станке» охвачено вюрцбургской рукописью [Собр. соч. т. 14, с. 261–2, «Испытания солнечного посвящённого»]. «Станок» этот был также определенно упомянут в т. III, изданном в 1897 г., но эти страницы содержат и лакуну в рукописи. Анни Безант говорит: «здесь в рукописи Блаватской пропуск» (т. III, изд. 1897, прим. редактора, с. 272). Л. Х. Лесли Смит позже обнаружил эту отсутствующую часть в вюрцбургской рукописи [Она вошла в американское издание т. III, Quest Books, названного «Esoteric Writings» (Эзотерические труды Блаватской), с. 466–467.] Но что случилось с первоначальной страницей, написанной рукой Блаватской, которая отсутствовала в томе 1897 г. тома и считалась лакуной? Я полагаю, что эта страница как-то отпала от рукописи, но была найдена и издана как «Фрагмент» в ж-ле Lucifer за август 1896 г. [собр. соч. т. 7, с. 275–6]. А «вся история распятия», про которую было показано, что она «основывается на старом, как мир, ритуале», о чём писала Блаватская в письме Синнетту, также входит в изданный в 1888 г. I том «Тайной доктрины» [с. 543, 559, 558, 560–2]

Поэтому описание «Огромного вводного тома», сделанное Блаватской в письме, не указывает на «потерянный материал», как верили Цырков и Барборка. Вместо этого оно указывает на рукопись первоначального I тома. Тот же материал можно найти в I томе вюрцбургской рукописи и в III томе издания 1897 г.

Пока что мы определили, основываясь на собственных словах Блаватской, что первоначальный первый том состоял из семи разделов и двадцати семи приложений. Мы также выяснили, что дошедший до нас I том вюрцбургской рукописи дает нам текст приблизительно трети первоначального тома I, читанного Кийтли в мае 1887 г. Можем ли мы определить содержание остальной части этого I тома?

Ниже следует частичный список материала, не существующего в вюрцбургской рукописи, но вероятно, присутствовавшего в первоначальном I томе оригинала рукописи, выполненной собственной рукой Блаватской:

1. В собр. соч. т. 14, с 342, она писала: «обратитесь к Приложению этого Введения, и прочитайте о иезуитах и их политике». Редакторы собрания сочинений добавили сноску: «Не удаётся найти под этим названием. Возможно, переименовано в «Теософия или иезуитизм?»; см. собр. соч. т. IX.»

2. В собр. соч. т. 7, с. 190: «объясненный в наших Приложениях «Египетская магия» и «Китайские духи» (Тайная Доктрина). Собрание соч. имеют два противоречащих редакционных примечания относительно этих двух статей (т. 7, с. 104 и 190–91).

3. В собр. соч. т. 7, с. 226, Е. П. Б. говорит: «Я пыталась объяснять и дать общее мнение и индивидуальные мнения об этом великих философов древности в моей «Тайной доктрине». В редакционном примечании Цырков говорит: «Обратившись к страницам 234–240 тома [III], изданного в 1897 г. . . . изучающий найдет краткое эссе «Идолы и терафимы». Это эссе и есть тот самый материал, о котором говорит Блаватская в только что процитированном комментарии.

4. В т. II вюрцбургской рукописи, содержащем станцы Дзиан и комментарии Блаватской к ним, имеется следующая ссылка: «См. «Тайну Будды», приложение к разделу VI.». Я интерпретирую это так, что статья «Тайна Будды» была приложением к разделу шесть из первого тома рукописи «Тайной доктрины» 1886–1887 г. Первоначальный том II (включающий семь станц Дзиан и комментарии Е. П. Б к ним) имел многочисленные приложения, по крайней мере семнадцать, если не больше. Эти приложения отсутствуют в вюрцбургской рукописи, но упомянуты Блаватской в её комментариях. Например, она писала: «См. Божественные династии, Приложение XII» или «Приложение VII, Изначальная субстанция», и так далее.

5. Ещё одно упоминание содержания первоначального I тома, возможно, сделано в т. II вюрцбургской рукописи, где Е. П. Б. ссылается на Приложение к вводному разделу «Гуаньши-инь».

Все эти ссылки дают нам некоторые указания на то, какой дополнительный материал был в первоначальном I томе «Тайной доктрины» 1886–1887 г.

Часть 3
РУКОПИСЬ ПЕРВОГО ТОМА СТАНОВИТСЯ ТОМОМ ТРЕТЬИМ

Вернемся к отчету Бертрама Кийтли о редактировании «Тайной доктрины». Он писал:

> «Через день или два после нашего прибытия в Мэйкот [в мае 1887 г.] Блаватская вручила доктору [Арчибальду] Кийтли и мне оконченную на тот момент часть рукописи. . . Мы оба внимательно прочитали всю рукопись — кипу около метра высотой, — исправили английский и пунктуацию там, где это было совершенно необходимо, и затем, после длительных консультаций, предстали перед автором . . . серьёзно заявив, что по нашему мнению весь материал нужно переставить, расположив по какому-то определённому плану. . . Наконец, мы изложили перед ней свой план, который нам был подсказан характером самого предмета, а именно — сделать труд четырёхтомным. . . . . . . вместо того, чтобы сделать первый том, как она намеревалась, историей некоторых великих оккультистов, мы посоветовали ей последовать естественному порядку изложения, и начать с эволюции космоса, от неё перейти к эволюции человека, а затем, в третьем томе, заняться исторической частью, разобрав жизнь великих оккультистов, и наконец, рассказать о практическом оккультизме в четвёртом томе — если она вообще будет в состоянии его написать.
>
> Этот план мы изложили перед Блаватской, и она его должным образом утвердила.
>
> Следующим шагом было снова прочитать рукописи и составить новое общее расположение мате-

риалов, касающихся предметов, идущих в разделы о космогонии и антропологии, которые и составят первые два тома труда. Когда это будет завершено, и после консультаций с Блаватской будет получено её утверждение, вся рукопись, переформированная и профессионально перепечатанная на машинке, будет вновь вычитана, исправлена и сравнена с оригиналом. . .

[В «Reminiscences of H. P. Blavatsky and The Secret Doctrine», by Countess Constance Wachtmeister et al., Quest edition, 1976, с. 78–9; также цитируется Цирковым в Введении к «Тайной доктрине», с. 41]

Так что Бертрам Кийтли сообщает нам, что порядок томов «Тайной доктрины» был изменён, и том I стал томом III.

Осталось ли содержание нового и неопубликованного тома III полностью неприкосновенным? Нет. Например, Блаватская решила изъять одно из приложений («Поклонение звездным ангелам в Римской Церкви») и издать его в виде статьи в ж-ле «Lucifer» (собр. соч. т. 10, с. 13–32). Другой пример: приложение, озаглавленное «Гуань-ши-инь» было очевидно взято и издано в т. I издания 1888 г., с. 470–3. Некоторые другие части перестроенного третьего тома были также включены в том I издания в 1888 г.: Часть раздела «К читателям» и части «Объяснения 1 страницы Разоблачённой Изиды» (см. таблицу содержания тома I) вошли в «Введение» (с. xvii-xxi и xii-xlvii) I тома, изданного в 1888 г. Но вообще говоря материал, входивший в т. I первоначальной рукописи «Тайной доктрины» 1886–1887 г., остался в рукописи того, что стало томом III.

Часть 4
ТРЕТИЙ ТОМ С 1888 г. ДО СМЕРТИ БЛАВАТСКОЙ

Теперь мы можем проследить историю третьего тома с 1888 г. до смерти Блаватской, последовавшей в 1891 г., цитируя различные изданные документы.

3 апреля 1888 г. Блаватская пишет II съезду американского Т. О.:

«Рукописи первых трех томов теперь готовы к печати». (собр. соч. т. 9, с. 247).

В 1888 г. Блаватская пишет о третьем томе в I и II томах «Тайной доктрины»:

«Даже выпущенные сейчас два тома не завершают весь план, и не трактуют предметы, с которыми имеют дело, исчерпывающе. Уже приготовлено большое количество материалов, посвящённых истории оккультизма, как она содержится в биографиях великих адептов арийской расы, и показывающих влияние оккультной философии на жизнь — как её ведут и каковой она должна быть. Если эти тома получат благоприятный приём, я не пожалею усилий, чтобы осуществить план этой работы во всей его полноте. Третий том полностью готов, а четвёртый — почти» [т. I, с. vii].* «Но если читатель имеет терпение и взглянет на нынешнее состояние верований и религий в Европе, сравнит и проверит с тем, что известно истории о веках, непосредственно предшествующих и следующих за христианской эрою, то он найдет все необходимые сведения в третьем томе настоящего труда. В нём будет сделан краткий перечень всех главнейших адептов, известных истории, и будет описано падение мистерий, после чего началось исчезновение и систематическое и конечное уничтожение из памяти людей истинного значения посвящения и Священной Науки. С этого времени учения её стали оккультными, и магия начала появляться лишь слишком часто под почитаемым, но часто вводящим в заблуждение наименованием герметической философии. Как истинный оккультизм был преобладающим учением среди мистиков на протяжении веков, предшествовавших нашей эре, так магия или, вернее, колдовство, с её оккультными искусствами, последовала за началом христианства.» [т. I: xxxix-xl]

«Прочитанные в свете Зохара четыре начальные главы Бытия являются фрагментом высоко-философской страницы в мировой космогонии. (см. в кн. III «Гупта-видья и Зохар»). [т. I, с. 10–11]

«Объяснение, касающееся Анупадака, данное в Калачакре, первом отделе Гьюд Канджура, наполовину эзотерично. Оно ввело востоковедов в ошибочные умозрения относительно дхьяни-будд и их земных соответствий, мануши-будд. На истинное значение их будет дан намек в последующем томе (см. «Тайна Будды»), и еще полнее пояснено в надлежащем месте.» [т. I, с. 52, сноска]

«Потому смысл «сказки», переведенной Хвольсоном с арабского перевода одного древнего халдейского манускрипта, в которой Ку-Тами получает наставления от *идола* Луны, легко понятен (см. книгу III). Селдений раскрывает нам тайну, так же как и Маймонид. . . Почитатели терафимов (еврейских оракулов) «вырезали изображения и утверждали, что так как свет главных звезд (планет) пронизывал их насквозь, то ангельские **добродетели** (или управители звезд и планет) беседовали с ними, наставляя их во многих полезных предметах и искусствах». [т. I, 394]

«Если изучать сравнительную теогонию, легко обнаружить, что тайна этих «Огней» преподавалась в *мистериях* всех древних народов, преимущественно в Самофракии. . . Здесь мы не имеем места описать эти «Огни» и их истинное значение, хотя мы попытаемся сделать это, если третий и четвёртый тома этого труда будут когда-нибудь напечатаны.» [т. II, с. 106]

«В томе III этого труда (а упомянутый и четвёртый том почти готовы) будет дана в хронологическом порядке краткая история всех великих адептов, известных древним и нашим современникам, а также будет дан обзор мистерий с высоты птичьего полёта — их рождение, рост, упадок и наконец смерть — в Европе. В данной работе для этого не хватило места. Том IV будет почти полностью посвящён оккультным учениям». [т. II, с. 437]

«Эти два тома должны стать для изучающего подходящей прелюдией к томам III и IV. Пока мусор веков не будет выметен из умов теософов, которым эти тома посвящены, невозможно будет понять более практические учения, содержащиеся в третьем томе.

Потому, хотя эти два тома *почти* завершены, то, будут ли они когда-либо опубликованы, всецело зависит от приёма, который встретят тома I и II у теософов и мистиков.» [т. II, с. 797–8]

Эти описания того, что было в неопубликованном III томе «Тайной доктрины», неплохо соответ-

* В русском издании последняя фраза отсутствует; вероятно, она была изъята из-за негативного мнения, о котором говорилось в начале статьи. Также изъяты там и некоторые ссылки на третий том, приведённые ниже. — *Прим. пер.*

ствуют тому, что она говорит в письмах 1886 г., описывая первоначальный том I.

29 апреля 1889 г. — слова Арчибальда Кийтли приводятся в интервью в «Нью-Йорк Таймс», с. 5:

«Третий том «Тайной доктрины» сейчас в рукописи, готовой для передачи в печать. Он будет состоять главным образом из ряда очерков жизни великих оккультистов всех веков, и это — самый удивительный и замечательный труд. Четвертый том, который в значительной степени должен дать намеки на предмет практического оккультизма, уже набросан, но еще не написан. . .»

21 ноября 1889 г. Блаватская писала в письме к Н. Д. Кхандавала («Theosophist», август 1932, с. 626):

«Я смогла написать Т. Д., «Ключ. . .» «Голос. . .», и подготовила еще два тома Т. Доктрины.»

В феврале 1890 г. она писала в письме своей сестре Вере («Path», декабрь 1895, с. 268):

«Я должна привести в порядок третий том «Доктрины», и четвертый — пока что едва начатый, — тоже.»

В декабре 1890 г. сообщение о лекции Бертрама Кийтли «Теософия на Западе» перед ежегодным съездом Т. О. в Адьяре, Индия, включало в себя следующее:

«Е. П. Б. передала ему [Кийтли] рукопись «Тайной доктрины» с поручением прочитать её. Он прочитал материал двух изданных томов и третьего, всё еще неопубликованного. . . который будет теперь третьим томом об истории оккультизма, а должен был быть первым, тогда как трактаты о Космогенезисе и Антропогенезисе должны были составить продолжение серии. . . Тогда он наметил собственную схему с естественным и очевидным порядком следования, а именно: эволюция вселенной, эволюция человека и так далее. Следующая задача. . . состояла в том, чтобы перестроить рукопись согласно этому плану.» [«Theosophist», июль 1891, с. 586–7]

7 января 1891 г. Клод Фоллс Райт написал:

«Е. П. Б. на прошлой недели или около того начала компоновать (давно написанную) рукопись третьего тома «Тайной доктрины»; однако подготовка к публикации займёт целых двенадцать месяцев». [«Path», февраль 1891, с. 354]

Февраль 1891 г. — Элис Лейтон Клетзер писала:

«Е. П. Б. уже приступила к т. III». [«Theosophist», апрель 1891, с. 438]

18 февраля 1891 г. графиня Вахтмайстер написала в письме к У. К. Джаджу (цит. в «Протоколах столетия Тайной доктрины»):

«Когда том III выйдет этим летом, я ожидаю, что появится свежий спрос и на предыдущие тома». [«Report of Proceedings, Secret Doctrine Centenary», 29–30 октября 1988 г., 1989, с. 86]

Апрель 1891 г. — Е. П. Б. пишет в статье «Отрицатели науки»:

«Два года назад автор пообещал в «Тайной доктрине» (том II, стр. 798) издать третий и даже четвертый тома этой работы. В этом третьем томе (ныне почти полностью готовом) речь идет о древних мистериях посвящения, делаются наброски — с эзотерической точки зрения — о наиболее знаменитых и исторически известных философах и иерофантах (каждый из которых рассматривается учёными как *обманщик*), начиная с древнейших времен и до христианской эры, и прослеживается связь учений всех этих мудрецов с одним и тем же источником всеобщего знания и науки — эзотерической доктриной, или **Религией Мудрости**. Нам не нужно и говорить о том, что утверждения эзотерических и легендарных материалов, использованных в этой книге, и выводы из них очень сильно отличаются и часто вступают в непримиримое противоречие с данными, которые предоставляют почти все английские и немецкие ориенталисты. . . Таково положение вещей. Главной задачей третьего тома «Тайной доктрины» является доказать, посредством прослеживания и объяснения *маскировок* в трудах древних индусов, греков, и других философов, достойных внимания, а также и во всех древних Писаниях, — существование непрерывного эзотерического аллегорического метода и символизма; показать, насколько это возможно, что при обладании ключами к толкованию, как этому учат восточный индо-буддийский канон оккультизма, Упанишады, Пураны, Сутры, эпические поэмы Индии и Греции, египетская Книга мертвых, скандинавские Эдды, а также и еврейская Библия, и даже классические писания посвященных (таких как Платон и многих других), — все они, от первых до последних, несут смысл, совершенно отличный от толкования их текстов по мёртвой букве.» [Ж-л «Lucifer», «Negators of Science», собр. соч. т. XIII, с. 145–6]

4 мая 1891 г. Анни Безант дала свидетельство на процессе, возбуждённом Блаватской против Эллиотта Коуэза и газеты «Нью-Йорк сан»:

«Имеется ещё один её труд, который я видела в рукописи, ещё неопубликованный: третий том «Тайной доктрины», который сейчас готовится к печати у меня на глазах. Мадам Блаватская готовит также глоссарий санскритских и восточных терминов; обе этих работы в процессе подготовки; одна из них уже в машинописи, другая — почти готова к этому.» [Michael Gomes, ed., «Witness for the Prosecution: Annie Besant's Testimony on Behalf of H. P. Blavatsky in the N. Y. Sun/Coues Law Case», 1993, с. 23]

8 мая 1891 года. — Е. П. Блаватская умерла в Лондоне.

Из вышеприведённых утверждений 1890–1891 г. (написанных либо самой Блаватской, либо её лондонскими учениками) можно сделать разумное заключение, что Блаватская наконец решила издать третий том «Тайной доктрины» и фактически работала над его рукописью в течение месяцев, предшествовавших её смерти.

В свете этого заключения трудно понять то, что имел в виду Борис Цырков, когда писал во Введении к Т. Д. (с. 71), что «никакого прямого положительного или отрицательного ответа на этот часто повторяемый вопрос, существовала ли когда-либо законченная рукопись томов III и IV, дать нельзя.»

Оставляя в стороне том IV, нет оснований сомневаться, что в течение последних лет жизни Блаватской рукопись тома III существовала. И проживи она дольше, она, вероятно, добавляла и удаляла бы материал рукописи; она бы, возможно, ещё больше

переписала и отредактировала этот материал. Но на момент её смерти эта рукопись была столь «завершена», как могла завершить её Блаватская. Чего же больше можно ожидать?

В XX веке многие исследователи Блаватской решили верить, что настоящая неопубликованная рукопись тома III 1887–1891 годов (прежний том I 1886–1887 г.) каким-то образом исчезла. Некоторые высказывали предположения, что рукопись либо была уничтожена Блаватской перед смертью, либо спрятана Безант, либо «дематериализована» Учителями, или исчезла как-то иначе.

Часть 5
ТРЕТИЙ ТОМ ОТ СМЕРТИ БЛАВАТСКОЙ ДО 1897 г.

Давайте теперь проследим историю третьего тома «Тайной доктрины» с мая 1891 г. до момента его публикации в июне—июле 1897 г.

В октябре 1891 Изабель Купер-Оукли писала:

«H. P. B. Press . . . развивается в регулярную типографию. . . Её локомотивом станет новое издание «Тайной доктрины», и будет опубликован её третий том, последний по порядку, но не по значению.» [«Path», декабрь 1891, с. 295]

29 октября 1891 г. доктор Арчибальд Кийтли написал в письме Бертраму Кийтли, которое Ч. Джинараджадаса цитирует в статье «Д-р Безант и искажение Тайной доктрины»:

Есть кое-какие разговоры о полном переиздании «Тайной доктрины» [т. I и II] и исправлении ошибок, когда будет выпущен третий том.» [«Messenger», январь 1926, 166]

В декабре 1891 г. в журналах «Path», «Vahan» и «Theosophist» А. Безант и Дж. Мидом было напечатано следующее уведомление:

«Второе издание шедевра Блаватской уже заканчивается, и нужно немедленно браться за третье издание. Предпринимаются все усилия, чтобы основательно просмотреть новое издание, и редакторы искренне просят всех изучающих, получивших это уведомление, представить такие полные списки найденных опечаток, как только возможно. . . Важно, чтобы опечатки первой части тома I были присланы НЕМЕДЛЕННО.»

В январе 1894 г. в журнале «Path» (с. 323) появляется уведомление:

«Первый том нового издания «Тайной доктрины» теперь готов, и экземпляр послан всем подписчикам, оплатившим его. Том два, вероятно, может быть выпущен в январе».

В январе 1894 г. в журнале «Lucifer» (с. 354) появляется уведомление:

«Третий том «Тайной доктрины» перепечатан с рукописи на машинке».

В мае 1895 г. Анни Безант написала в ж-ле «Lucifer» (с. 188):

«Третий том «Тайной доктрины» . . . был передан в мои руки Е. П. Б.»

Июнь 1895 г. — первые страницы тома III отправлены в типографию [Lucifer, июнь 1895 г., с. 271].

В июне 1896 г. в ж-ле «Lucifer» (с. 265) появляется редакционное примечание:

«В ходе подготовки третьего тома “Тайной доктрины” к печати было найдено несколько рукописей, смешанных с ним, которые не составляют никакой части самого этого труда и они будут опубликованы в “Люцифере”».

Сентябрь 1896 г. — «Том III завершён» [«Lucifer», сентябрь 1896 г., с. 271]

Июнь 1897 г. — Том III «Тайной доктрины» опубликован («Theosophist», сентябрь 1897 г., с.766).

Часть 6
ВЫВОДЫ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

Является ли том III «Тайной доктрины», изданный в 1897 г., тем же самым (более или менее), что и рукопись, первоначально известная как I том в 1886–1887 годах и позже переупорядоченная и известная с 1887 по 1891 г. как том III?

Помочь ответить на этот вопрос лучше всего сможет дошедший до нас первый том вюрцбургской рукописи.

Бо̀льшая часть её материала встречается и в третьем томе 1897 г. А материал I тома вюрцбургской рукописи, не попавший в издание 1897 г., был либо включен в I том «Тайной доктрины», изданный в 1888 г., либо был издан на страницах журнала «Lucifer» при жизни Блаватской или вскоре после её смерти.

Кроме того, поскольку из документов 1886 г. явствует, что первоначальный первый том содержал статьи «Египетская магия», «Идол и терафим» и «Тайна Будды», тот факт, что эти три статьи обнаружились в третьем томе 1897 г., не лишён некоторого значения.

Но что случилось с двумя отделами эссе и двадцатью шестью приложениями (отсутствующими в существующей вюрцбургской рукописи), но непременно являвшимися неотъемлемой частью первоначальной рукописи I 1886–1887 г.?

Если большая часть существующего тома I вюрцбургской рукописи в конечном счёте попала в т. III 1897 года, не разумно ли предположить, что оставшиеся два раздела и двадцать шесть приложений (с несколькими исключениями) вероятно тоже попали в этот III том?

Рассмотрите также следующий факт. И Е. П. Блаватская, и Бертрам Кийтли описывали третий том как касающийся жизни великих оккультистов. Значительное количество материала в т. III 1897 г. посвящено жизням Симона Мага, св. Павла и Петра, Аполлония Тианского, св. Киприана Антиохийского, Гаутамы Будды и Цонкапы. А одно из эссе в III томе 1897 г. озаглавлено «Факты, лежащие в основе биографий адептов».

Давайте рассмотрим два описания содержания третьего тома, сделанные Блаватской. Первое — в «Тайной доктрине» (т. II, с. 437). Е. П. Б. пишет:

«В томе III этого труда (а упомянутый и четвёртый том почти готовы) будет дана в хронологическом порядке краткая история всех великих адептов, известных древним и нашим современникам, а также будет дан обзор мистерий с высоты птичьего полёта — их рождение, рост, упадок и наконец смерть — в Европе. В данной работе для этого не хватило места.»

Также в «Тайной доктрине» (т. I, xl) она пишет следующее:

«В этом [III] томе будет сделан краткий перечень всех главнейших адептов, известных истории, и будет описано падение мистерий, после чего началось исчезновение и систематическое и конечное уничтожение из памяти людей истинного значения посвящения и Священной Науки. С этого времени учения ее стали оккультными, и магия начала появляться лишь слишком часто под почитаемым, но часто вводящим в заблуждение наименованием герметической философии. Как истинный оккультизм был преобладающим учением среди мистиков на протяжении веков, предшествовавших нашей эре, так магия или, вернее, колдовство, с ее оккультными искусствами, последовала за началом христианства.»

С этими списками содержания сравните описания, данные Блаватской в ее письмах от 1886 г., процитированных выше, самые значимые части которых я резюмирую здесь:

«. . . бесспорные исторически доказанные факты существования адептов до и после христианского периода, признания двойного эзотерического смысла в двух свидетельствах Отцов Церкви, и *доказательства* того, что реальный источник всякой христианской догмы лежит в древнейших арийских **мистериях** ведического и брахманического периодов; приведены доказательства и свидетельства этого в *эзотерических*, как и *экзотерических* санскритских трудах.»

«. . . беглый обзор того, что *было* известно исторически и в литературе, в классике и в мирской и священной истории — на протяжении тех 500 лет, что предшествовали христианскому периоду, и тех 500, что последовали за ним: о *магии*, о существовании Универсальной Тайной Доктрины, известной философам и посвященным всех стран и даже некоторым отцам церкви, таким как Климент Александрийский, Ориген и другие, которые были посвященными сами. Описать к тому же мистерии и дать некоторые примечания; и смею вас уверить, что сейчас выдаются самые необычайные вещи, вся история распятия на кресте и т. д., основанного, как доказывается, на обряде, древнем как мир, — распятии кандидата на «станке» — испытаниях, схождении в ад и т. д., всё это было у арьев. Вся история, до сих пор оставляемая востоковедами без внимания, обнаруживается даже экзотерически в Пуранах и Брахманах, а затем объясняется и дополняется тем, что дают *эзотерические* объяснения.»

Эти выдержки из Блаватской довольно хорошо описывают часть материала из т. III 1897 г., так как среди заголовков эссе из того тома есть такие:

3. Происхождение магии
4. Секретность посвящённых
5. Некоторые причины секретности
13. Пост-христианские адепты и их доктрины
14. Симон и его биограф Ипполит
15. Св. Павел — настоящий основатель современного христианства
16. Петр — еврейский каббалист, а не посвящённый
17. Аполлоний Тианский
18. Факты, лежащие в основе биографий адептов
19. Св. Киприан Антиохийский
28. Происхождение мистерий
30. Тайна «Солнца посвящения»
31. Предметы мистерий
32. Следы мистерий
33. Последняя из мистерий в Европе
34. Пост-христианские преемники мистерий
43. Тайна Будды
44. «Перевоплощения» Будды
49. Цонкапа и лоханы в Китае

Данная статья сосредоточена именно на документах, являющихся *первоисточниками* (различные письма, статьи, и вюрцбургская рукопись) и написанных в течение 1885–1897 г.

Большинство этих свидетельств давались или в то же самое время, когда Е. П. Блаватская писала и редактировала «Тайную доктрину», или в пределах нескольких лет после рассказанных событий, когда мы еще можем ожидать от участников точных воспоминаний о разных подробностях и истинном ходе событий.

Здесь также была сделана попытка представить свидетельства в хронологическом порядке, чтобы читатель мог выявить *естественное течение потока событий, связанных с написанием и редактированием* рукописи «Тайной доктрины».

Читатель должен также сознавать, что имеются свидетельства, которые не сходятся с цитируемыми в этой статье. Но большинство свидетельств в пользу противного давались либо людьми, непосредственно не вовлеченными в написание и редактирование рукописи «Тайной доктрины», либо были написаны уже в 1920-х и 1930-х годах (то есть примерно через тридцать—сорок лет после фактических событий).

Неудивительно, что воспоминания событий, имевших место несколько десятилетий назад, могут содержать противоречия и несоответствия. Читателю, который хотел бы исследовать эти противоречивые отчеты, следует обратиться к «Историческому введению» к «Тайной доктрине» Бориса Цыркова (особенно с. 61, 63–6, 71), а также к его обзору третьего тома 1897 г. в т. XIV собр. соч. (особенно с. xxxi-xxxii, xxxiv-xl).

Один корреспондент, прочитав первый набросок этой статьи, написал мне в ответ:

«Ввиду несогласованности заявлений, сделанных теми, кто был знаком с работой Е. П. Б. в то время, а также противоречивой — даже внутренне противоречивой — природы некоторых из них, я не вижу, как можно на основании этих утверждений прийти к заключению относительно т. III, как пытались сделать вы и Борис.»

На это я спросил бы его, — а какое историческое событие любой важности не сопровождается противоречивыми и непоследовательными свидетельствами?

Рассмотрите противоречивые (за и против) утверждения людей, знавших Блаватскую, относительно её психических сил и существования ее Учителей. Эмма Куломб, Ричард Ходжсон, Всеволод Соловьёв, Ханна Вольф и другие дали очень различные, противоречивые и отрицательные отчеты о ней в сравнении с таковыми Хенри Олкотта, Констанции Вахтмайстер, Уильяма Джаджа, Анни Безант и других, свидетельствовавших в пользу подлинности заявлений Е. П. Б.

Разве эти противоречия означают, что достичь разумного заключения относительно подлинности психических сил Блаватской и существования Учи-

телей нельзя? Исторические исследования предпринимаются, по крайней мере отчасти, как раз с целью постараться просеять свидетельства (за, против и нейтральные) события или ряда событий, тщательно исследовать первоисточники, взвесить свидетельства (включая противоречия), и попытаться достичь разумных заключений относительно того, что вероятнее всегопроизошло и чего не происходило.

Другая тема, не рассматриваемая в этой статье — «редактирование» рукописи третьего тома для публикации. Анни Безант в своём предисловии к третьему тому ясно заявляет:

> «За исключением исправления грамматических ошибок и удаления очевидно неанглийских идиоматических выражений рукописи остались такими же, какими Е. П. Б. их оставила, если не указано иначе. Было несколько случаев, когда я заполнила пропущенные места, но каждое такое добавление заключено в квадратные скобки, чтобы его можно было отличить от текста.»

Тем не менее, некоторые исследователи работ Блаватской высказали беспокойство относительно того, насколько Безант и её помощники могли отредактировать рукопись. Джеймс М. Прайс в обзоре третьего тома «Тайной доктрины» («Theosophy», Нью-Йорк, сентябрь 1897, с. 314–6) писал:

> «Если бы это было напечатано как Е. П. Б. написала это, тогда теософы в целом высоко бы оценили этот труд, но Безант и другие редактировали это, и они относятся к этому со справедливым подозрением.»

(Следует отметить, что примерно тридцатью годами позже Прайс переменил своё мнение на этот счёт на противоположное.)

Другая личная ученица Блаватской, Элис Лэйтон Клетзер («H. P. Blavatsky: A Great Betrayal», 1922, с. 75), свидетельствовала:

> «Так случилось, что когда он [т. III] набирался [для публикации], я смогла прочесть один или два из знакомых длинных листов двойного формата, которые Е. П. Б. всегда покрывала своим мелким почерком. Они были искажены почти до неузнаваемости; немногие её фразы остались неприкосновенными, и были "исправления".»

Ближе к нашему времени Николас Уикс, помогавший в подготовке рукописей т. 13, 14 и 15 собрания сочинений Блаватской, выразил мне в личном письме аналогичную озабоченность:

> «Работая над т. 14, мы нашли много отличий или изменений между «первым черновиком» [вюрцбургской рукописью] и т. III [1897 г.]. Некоторые из самых радикальных включены в указатель к т. 14 (см. «Интерполяции вюрцбургской рукописи»). На с. 104 и 266–67 т. 14 — два примера типично острых критических замечаний Блаватской в адрес католической церкви, *не появившихся* в т. III [1897 г.]. Я нахожу невозможным поверить в то, что Блаватская изъяла их сама или одобрила их удаление. Таким образом возникает вопрос, сколько было внесено других «исправлений» и «новшеств», которых не допустила бы Е. П. Б.? . . . Без «вюрцбургской рукописи» даже не было бы ключа к любому вмешательству, которое могло иметь место.»

Тема редактирования рукописи тома III (1897 г.) требует тщательного исследования в будущем.

Возвращаясь своему тезису, я заключаю этот раздел уместной цитатой из письма Бертрама Кийтли (написанного из Лакнау, Индия, 6 декабря 1922 г. и адресованного французскому теософу Шарлю Блешу):

> «Что касается материала, предназначавшегося Блаватской для будущих томов, — помимо двух, изданных под её личным наблюдением — *весь* этот материал был издан в *третьем томе*, который содержит абсолютно *всё*, что Блаватская оставила в рукописи.» [цит. в O. E. Library Critic за 4 июля, 1923]

Если какой-либо теософ и знал хорошо содержание третьего тома, написанного Блаватской, так это был Бертрам Кийтли.

Так что по разным причинам, обозначенным в этой статье, я склонен считать, что том III «Тайной доктрины» в том виде, как он был издан в 1897 г., является *настоящим* томом III, готовившимся Блаватской при жизни.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

(Пункт, помеченный звёздочкой, означает содержащий важные цитаты из первоисточников.)

Anonymous. «The Unpublished Secret Doctrine, Volumes Three and Four: Some Observations for the Negators of Vol. III & IV of the Secret Doctrine». Без указания издателя и даты (вероятно 1995). 8 pp. Compiled by U. L. T. student in Sweden.

Blavatsky, H. P. «The Letters of H. P. Blavatsky to A. P. Sinnett» (Письма Блаватской Синнетту). London: T. Fisher Unwin, 1925; Pasadena, California: Theosophical University Press, 1973. xv + 404 pp.

Cleather, Alice Leighton. «The Third Volume S. D.» The Canadian Theosophist, December 1937, 300–303.

Crump, Basil. «New Evidence About Vols. III. and IV. of The Secret Doctrine». The Canadian Theosophist, April 1939, 39–40.

Crump, Basil. «The Missing S. D. MSS. Mystery». The Canadian Theosophist, September 1939, 214–216.

Crump, Basil. «More Light on S. D. Vols. III and IV». The Canadian Theosophist, September 1939, 216–218.

de Zirkoff, Boris. «Facts and Fiction [on The Secret Doctrine, Volume III].» American Theosophist (Wheaton, Illinois), June 1962, 127–8.

de Zirkoff, Boris. «Historical Introduction: How The Secret Doctrine Was Written.» In the «Collected Writings» edition of The Secret Doctrine 1: [1–76]. Adyar, Madras, India: Theosophical Publishing House, 1978.

de Zirkoff, Boris. «The Secret Doctrine — Volume III As Published in 1897: A Survey of Its Contents and Authenticity». In H. P. Blavatsky's Collected Writings, XIV: xxv-xliv. Wheaton, Illinois: Theosophical Publishing House, 1985.

Eklund, Dara. «Notes on the Wurzburg Manuscript». In «Symposium on H. P. Blavatsky's Secret Doctrine» held at San Diego, California, July 21–22, 1984, 42–5. San Diego: Wizards Bookshelf, 1984.

Jinarajadasa, C. «More About Vol. III. S. D.» The Canadian Theosophist, March 1936, 19–20.

Pryse, James Morgan. «An Important Statement by Mr. J.M. Pryse». The Canadian Theosophist, September 1926, 140–41.

Pryse, J. M. «The Third Volume of The Secret Doctrine». The Canadian Theosophist, August 1927, 113–15.

Pryse, J. M. «No Missing Volume of The Secret Doctrine». The Canadian Theosophist, May 1939, 73–77.

* Ransom, Josephine. «How The Secret Doctrine Was Written». In «The Secret Doctrine», Six-volume edition, 1: 18–36. Adyar, Madras, India: Theosophical Publishing House, 1938.

Приложение
Содержание первого тома вюрцбургской рукописи, озаглавленного «Введение»

Содержание вюрцбургской рукописи		стр. рукописи	Опубликованные версии	стр. т. III 1897 г.
К читателям. Глава I		3–23	*Theosophist*, Aug. 1931, 601–7; собр. соч. 14: 462–9	
О западной и восточной оккультной литературе. Раздел I	1. Объяснения к первой странице «Разоблачённой Изиды»	25–41	*Theo*. Oct 1932, 27–36	
	2. Герметикческие и другие книги древности	41–61	*Theo*., Nov. 1932, 140–50	Разд. 2, с. 30 Разд. 3, с. 36–39, 43
Раздел II	1. Белая чёрная магия в теории и на практике	63–73	*Theo*, Dec. 1932, 265–71	Разд. 6, с. 67–72, 74–75
	2. Гермес и 32 пути мудрости	73–93	*Theo.,* Jan. 1933, 397–401; Feb. 1933, 538–42; 93–6; Mar. 1933, 623–4	Разд. 9, с. 91, 47, 48, 92
Раздел III	1. Математика и геометрия — ключи к вселенским проблемам	95–101	*Theo,* Mar. 1933, 625–7	Разд. 10, с. 98–104
	2. Ключ к Абсолюту в магии — шестиугольник с центральной точкой, или седьмой ключ	101–11	*Theo,* Mar. 1933, 628; Apr. 1933, 9–14	Разд. 11, с. 105–8
Раздел IV	1. Кто был адепт из Тианы?	115–23	*Theo.,* May 1933, 138–42	Разд. 17, с. 129–32
	2. Римская церковь страшится обнародования настоящей биографии Аполлония	123–33	*Theo.,* May 1933, 142–3; June 1933, 263–6	Разд. 17, с. 133–7
Раздел V	1. Общее вероисповедание и достояние	135–59	*Theo., July* 1933, 391–5; Aug. 1933, 505–9; Sep. 1933, 633–7; Oct. 1933, 12–4	Разд. 35, с. 315–24
	2. Что должны сказать оккультисты и каббалисты	159–69	*Theo.,* Oct. 1933, 14–6; Nov. 1933, 143–6	Разд. 23, с. 211–4
	3. Души звёзд — универсальная гелиолатрия	169–93	собр. соч. XIV: 333–43	Разд. 37, с. 332–6
	4. Тайна «Солнца посвящения»	194–201	собр. соч. XIV: 269–73	Разд. 30, с. 277–80
	5. Испытания солнечного посвящённого	201–23	собр. соч. XIV: 259–68	разд. 29. с. 270–6
Приложение I	Поклонение звёздным ангелам в католической церкви; его восстановление, рост и история	225–41	собр. соч. X: 13–32	

[Также сверьтесь с собр. соч. Блаватской т. XIV, 471–72, особенно с последней страницей, дающей очерк содержания второго тома вюрцбургской рукописи]

* Ryan. Charles J. «Some Notes on The Secret Doctrine. Especially in Regard to the So-called Third Volume.» Theosophical Forum (Covina, California), March 1945, 97–112.

Stokes, H. N. «The Lost (?) Volumes of The Secret Doctrine». The O. E. Library Critic (Washington, DC), September 27, 1922, 5–8 and October 25, 1922, 3–6.

Stokes, H. N. «On the Missing Volumes of The Secret Doctrine». «The O. E. Library Critic, January 1930, 7–8.

Stokes, H. N. «Is Secret Doctrine, Vol. III Genuine?» The O. E. Library Critic, June 1938, 7–11.

Stokes, H. N. «The Mystery of Vols. III and IV, Secret Doctrine: A Defense of Madame Blavatsky.» The O. E. Library Critic, June 1939, 3–8.

Van Mater, Kirby. «The Writing of The Secret Doctrine». Sunrise (Pasadena, California), November 1975, 54–62. Reprinted in «An Invitation to The Secret Doctrine», 1988.

* Wachtmeister, Constance. «Reminiscences of H. P. Blavatsky and The Secret Doctrine». London: Theosophical Publishing Society, 1893; Wheaton, Illinois: Theosophical Publishing House, 1976. xiv + 141 pp.

Далай-лама XIV

СОСТРАДАНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Цель жизни

За всем нашим опытом, сознательно или бессознательно, стоит один великий вопрос — какова цель жизни? Я обдумывал этот вопрос, и хотел бы поделиться своими мыслями в надежде, что они принесут непосредственную, практическую пользу всем, кто их прочитает.

Я считаю, что цель жизни — быть счастливым. С момента рождения каждое человеческое существо хочет счастья и не хочет страдания. Ни социальные условия, ни образование, ни идеология не могут на это повлиять. Из самой основы нашего существа мы просто желаем удовлетворённости. Я не знаю, есть ли у вселенной с её бесчисленными галактиками, звёздами и планетами более глубокий смысл, но по меньшей мере ясно, что мы, люди, живущие на этой Земле, сталкиваемся с задачей сделать свою жизнь счастливой. А потому важно выяснить, как же достичь большего счастья.

Как достичь счастья

Для начала стоит разделить все виды счастья и страдания на две главные категории: умственные и физические. Из них умственные оказывают на большинство из нас наиболее значительное влияние. Если мы не тяжелобольны или не лишены самого необходимого, то наше физическое состояние играет в жизни второстепенную роль. Если тело в довольстве, мы его практически не замечаем. Ум, однако, регистрирует всякое событие, вне зависимости от того, насколько оно невелико. Потому мы должны уделить наши самые серьёзные усилия достижению умственного мира.

Из своего ограниченного опыта я выяснил, что самая высшая степень внутреннего спокойствия происходит от развития любви и сострадания. Чем больше мы заботимся о счастье других, тем больше становится чувство нашего собственного благосостояния. Воспитание тёплых, добросердечных чувств к другим автоматически даёт уму облегчение. Это помогает устранить любые страхи и боязнь за свою безопасность и придаёт силу для борьбы с любыми препятствиями, с которыми мы можем встретиться. Вот первейший источник успеха в жизни.

Пока мы живём в этом мире, мы обязательно будем встречаться с проблемами. И если при их появлении мы потеряем надежду и впадём в уныние, то лишь уменьшим нашу способность встречать трудности в лицо. Если же, напротив, мы будем постоянно помнить, что не только нам, но каждому приходится терпеть страдания, этот более реалистичный взгляд на жизнь увеличит нашу решимость и способность преодолевать неприятности. С таким отношением каждое новое препятствие будет рассматриваться нами, как ценная возможность для совершенствования нашего ума!

Таким образом, мы должны постепенно стремиться стать более сострадательными, то есть развить и истинное сочувствие к страданиям других, и волю к тому, чтобы устранить их боль. В результате вырастет наша внутренняя сила и безмятежность.

Наша потребность в любви

В конце концов, любовь и сострадание приносят величайшее счастье просто потому, что наша природа лелеет их превыше всего прочего. Потребность в любви лежит в самой основе человеческого существования. Она происходит от нашей глубокой взаимной зависимости с другими существами. Какой бы сильной и умелой ни была индивидуальность, она не выживет в одиночку. Какими бы энергичными и независимыми мы ни чувствовали себя в периоды нашего процветания, всё же когда мы больны, слишком стары или слишком молоды, нам приходится полагаться на поддержку других.

Конечно, взаимозависимость — это фундаментальный закон природы. Не только высшие формы жизни, но и многие из мельчайших насекомых являются общественными существами, которые без всякой религии, законодательства или образования выживают благодаря взаимному сотрудничеству, основанному на врождённом признании своей взаимной связи. Все явления, от планеты, которую мы населяем, до окружающих нас океанов, облаков, лесов, и цветов, возникают зависимо от тонких энергетических основ. Без их должного взаимодействия, все бы они распались и растворились.

И поскольку наше человеческое существование столь зависит от помощи других, наша потребность в любви лежит в самой основе нашего существования. Потому мы нуждаемся в настоящем чувстве ответственности и искреннем участии в благополучии других.

Следует рассмотреть, что же на самом деле представляем собой мы — человеческие существа. Мы не похожи на машины. Если бы мы были просто механическими устройствами, то машины могли бы облегчить все наши страдания и удовлетворить все наши нужды. Однако, поскольку мы не просто материальные существа, было бы ошибкой относить все наши надежды на счастье лишь к внешнему развитию. Вместо этого, чтобы выяснить, что же нам требуется, мы должны рассмотреть наши истоки и нашу природу. Оставляя в стороне сложный вопрос о создании и эволюции нашей вселенной, мы можем по меньшей мере согласиться, что каждый из нас является порождением наших собственных родителей. Обычно наше зачатие происходит не просто из-за сексуального желания, но в результате решения родителей завести ребёнка. Такие решения основываются на чувстве ответственности и альтруизме — на их сострадательном обязательстве заботиться о ребёнке, пока он не сможет позаботиться о себе сам. Так, с самого момента нашего зачатия, любовь родителей оказывается непосредственно включённой в наше порождение.

Более того, на ранних стадиях нашего роста мы полностью зависим от заботы матери. По мнению некоторых учёных, умственное состояние беременной женщины, спокойное или возбуждённое, непосредственно сказывается на развитии ещё нерождённого ребёнка.

Выражение любви также очень важно и с момента рождения. Поскольку самое первое, что мы делаем — это сосём молоко из груди матери, мы естественно чувствуем близость к ней, а она, чтобы кормить нас, должна чувствовать к нам любовь, поскольку если она переживает гнев или обиду, её молоко свободно не потечёт. Затем, до трёх или четырёхлетнего возраста, наступает критический период развития мозга, в течение которого любящее физическое соприкосновение бывает важнейшим

фактором нормального роста ребёнка. Если ребёнка не любят, не ласкают, не обнимают и не держат на руках, его развитие нарушается и его мозг не достигает должной зрелости.

Поскольку ребёнок не может выжить без заботы других, любовь оказывается для него самым важным фактором. Счастливое детство, избавление от детских страхов и здоровое развитие уверенности в себе самым прямым образом зависят от любви. В наши дни многие дети растут в домах, где нет счастья. Они не получают должной любви, а в последующей жизни они редко любят родителей и нередко им оказывается трудно полюбить других. Это очень грустно.

Когда дети подрастают и идут в школу, их потребность в поддержке должны удовлетворять учителя. Если учитель не только даёт академическое образование, но и принимает ответственность за подготовку учеников к жизни, они будут испытывать к нему доверие и уважение, а то, чему он их учил, оставит неизгладимый отпечаток в их умах. С другой стороны, вещи, преподававшиеся тем учителем, который не изъявлял настоящего участия в благосостоянии учеников, будут восприниматься как временные и не задержатся в уме надолго.

Точно так же, если больного лечит врач, проявляющий к нему тёплые человеческие чувства, то больной почувствует себя легче, и желание врача проявить наилучшую заботу будет само по себе целительным, вне зависимости от его профессионального умения. Если же врачу недостаёт человеческих чувств и он демонстрирует недружественное отношение, нетерпение или пренебрежение, то больному не будет покоя, даже если даже врач обладает высокой квалификацией, правильно определил болезнь и прописал верные лекарства. Чувства пациентов неизбежно влияют на качество и устойчивость выздоровления.

Когда мы участвуем в обычном повседневном разговоре, то если кто-то говорит с тёплыми человеческими чувствами, то нам приятно его слушать, и мы откликаемся соответственно — весь разговор становится интересным, вне зависимости от того, насколько важна его тема. С другой стороны, если человек говорит холодно или резко, то нас это тяготит, и мы стараемся поскорее закончить общение. При всех событиях — от самых незначительных до наиболее важных — наша любовь и наше уважение к другим жизненно важны для нашего счастья.

Недавно в Америке я встретился с группой учёных, которые сказали, что уровень умственных расстройств в их стране очень высок — около 12% всего населения. В результате нашей дискуссии выяснилось, что главная причина депрессий — не недостаток материальных благ, а то, что люди лишены любви со стороны других.

Так что, как вы можете видеть из всего написанного мною выше, мне представляется ясным одно: сознаём мы это или нет, с самого рождения потребность в человеческой любви у нас в крови. Даже если любовь исходит от животного, или со стороны того, кого мы обычно считаем врагом, и взрослые, и дети чувствуют к ней естественное притяжение.

Я считаю, что никто не рождается свободным от потребности в любви. И это показывает, что людей нельзя считать чисто физическими существами, несмотря на то, что некоторые современные школы мысли стремятся применять такой подход. Никакой материальный предмет, каким бы красивым и ценным он ни был, не заставит нас почувствовать, что мы любимы, ибо наше глубинная тождественность и истинный характер лежат в субъектной природе ума.

Развитие сострадания

Некоторые из моих друзей говорили мне, что хотя любовь и сострадание — это всё хорошо и замечательно, однако это не очень актуально. Наш мир, говорят они, не такое место, где подобные верования обладают большой силой и влиянием. Они заявляют, что гнев и ненависть настолько в человеческой природе, что человечество всегда будет управляться ими. Я не согласен.

Мы, люди, существуем в нынешней форме около ста тысяч лет. Я уверен, что если бы в течение всего этого времени человеческий ум управлялся в первую очередь гневом и ненавистью, наше население уменьшилось бы. Но несмотря на все наши войны, сейчас наше население больше, чем когда-либо. Это ясно указывает мне, что любовь и сострадание в мире преобладают. И вот почему неприятные события оказываются «новостями» — сострадательная деятельность настолько является частью нашей повседневной жизни, что мы принимаем её как нечто само собой разумеющееся и потому почти не замечаем.

Пока что я обсудил главным образом ментальные достоинства сострадания, но оно вносит благой вклад и в физическое здоровье. Судя по моему личному опыту, между умственной устойчивостью и физическим здоровьем есть прямая связь. Гнев и возбуждение, без сомнения, делают нас более подверженными заболеванию. С другой стороны, если ум спокоен и занят положительными мыслями, тело нелегко поддаётся болезни.

Но конечно же, так же верно, что у всех нас есть врождённый эгоцентризм, который препятствует нам любить других. А поскольку мы желаем истинного счастья, которое достигается лишь спокойствием ума, и поскольку этот мир достигается лишь сострадательным отношением, то как же развить сострадание? Очевидно, что просто думать о том, как замечательно сострадание, недостаточно. Мы должны применить к его развитию согласованные усилия и использовать все события нашей повседневной жизни, чтобы преобразить наши мысли и наше поведение.

Прежде всего, нужно внести ясность относительно того, что мы подразумеваем под состраданием. Многие формы сострадательных чувств бывают смешаны с желанием и привязанностью. Например, любовь, которую испытывают родители к ребёнку, зачастую сильно связана с их собственными эмоциональными потребностями, и не является вполне сострадательной. Опять же, в браке, любовь между мужем и женой, особенно в начале, когда супруги ещё не очень хорошо знают глубинный характер друг друга, основывается во многом скорее на привязанности, чем на истинной любви. Наше желание может быть столь сильным, что человек, к которому мы привязаны, может казаться нам очень хорошим, тогда как фактически в нём может быть много отрицательного. В добавок к этому, у нас есть склонность преувеличивать небольшие положительные черты. Затем, когда отношение одного из партнёров меняется, другой часто испытывает разочарование, и его отношение меняется тоже. Это указывает на то, что их любовь была мотивирована больше личными потребностями, чем подлинной заботой о другой индивидуальности.

Истинное сострадание — это не просто эмоциональный отклик, но твёрдое обязательство, основанное на разуме. Потому истинно сострадательное отношение к другим не меняется, когда они плохо себя

ведут. Конечно, развить этот вид сострадания вовсе нелегко! Для начала давайте рассмотрим следующие факты:

Красивы люди или отталкивающи, дружелюбны или враждебны, в конце концов всё равно они человеческие существа, такие же, как и вы. Подобно вам, они желают счастья и не хотят страдания. Более того, у них есть такое же право преодолевать страдание и быть счастливыми, как и у вас самих. Теперь, когда вы признаёте, что все существа равны в своём желании счастья и в своём праве на него, вы автоматически почувствуете симпатию и близость к ним. Через знакомство вашего ума с этим чувством универсального альтруизма вы разовьёте чувство ответственности за других — стремление действенно помогать им преодолеть свои проблемы. Оно не является избирательным и равно приложимо ко всем. Коль скоро они — человеческие существа, переживающие удовольствие и боль, как и вы сами, нет никакой логической основы для того, чтобы делать какие-то различия между ними и переменять к ним своё отношение, если они плохо себя ведут.

Позвольте мне подчеркнуть, что развить такое сострадание, уделив этому время и терпение, вполне в наших силах. Конечно, наш эгоцентризм, характерная привязанность к чувству отдельного, самосущего "я", является основной помехой нашему состраданию. На самом деле истинное сострадание можно пережить лишь тогда, когда это цепляние за "я" будет полностью устранено. Но это не значит, что мы не можем начать сейчас, и что для нас невозможен прогресс.

Как начать

Начинать нужно с устранения самых великих препятствий состраданию — ненависти и гнева. Как все мы знаем, это чрезвычайно сильные чувства, и они могут захватить весь наш ум. Тем не менее, их можно поставить под контроль. Если же они неконтролируемы, то эти отрицательные эмоции заразят нас, причём без всякого дополнительного усилия с их стороны, и затруднят наш поиск счастья любящего ума. Так что для начала будет полезно исследовать, имеет ли гнев какую-либо ценность. Конечно, когда мы обескуражены какой-нибудь затруднительной ситуацией, кажется, что гнев нам помогает, придавая больше энергии, решительности и уверенности в себе.

Однако, при этом мы должны тщательно исследовать наше умственное состояние. Хотя верно, что гнев даёт дополнительную энергию, если мы исследуем природу этой энергии, то обнаружим, что она слепа — мы не можем быть уверены, положительными или отрицательными будут её результаты. Причина этого в том, что гнев перекрывает лучшую часть нашего ума — его разумную способность. Так что энергия гнева почти всегда ненадёжна. Он может стать причиной огромного количества разрушительного поведения, несущего лишь несчастье. Более того, если гнев увеличится до крайности, человек становится подобен сумасшедшему, и ведёт себя так, что причиняет себе столько же вреда, сколько и другим.

Однако для преодоления трудных ситуаций можно развить столь же мощную, но значительно более управляемую энергию. Эта энергия происходит не только от сострадания, но и от разума и терпения. Они — самые сильные противоядия от гнева. К сожалению, многие люди ошибочно считают эти свойства признаками слабости. Я уверен, что верно обратное — это верные признаки внутренней силы и стойкости. Сострадание — нежное, мирное и мягкое по природе, но оно также очень могущественно. А вот те, кто легко теряет терпение, как раз неустойчивы и не находятся в безопасности. Так что по мне вспышки гнева — прямые признаки слабости.

Так что, когда проблема только появляется, постарайтесь сохранять кротость и искреннее отношение, и будьте уверены, что результат будет хорошим. Конечно, другие могут попытаться воспользоваться вами, и если ваша невовлечённость только вдохновляет их на несправедливую агрессию, займите твёрдую позицию. Однако, делаться это должно с состраданием, и если вам необходимо высказать свои взгляды и принять сильные контрмеры, делайте это без гнева и злонамеренности.

Вы должны осознать, что если даже кажется, что ваши противники наносят вам ущерб, их разрушительная деятельность навредит лишь им самим. Чтобы пресечь своё эгоистичное побуждение расквитаться, вы должны призвать своё желание практиковать сострадание и взять на себя ответственность за то, чтобы помочь другому человеку не ввергнуться в страдание из-за его поступков. А поскольку меры, которые вы примете, будут выбраны спокойно, они окажутся более эффективными, точными и сильными. Месть же, основанная на слепой энергии гнева, редко достигает цели.

Друзья и враги

Я должен снова подчеркнуть, что просто думать о пользе сострадания, разума и терпения недостаточно для того, чтобы их развить. Мы должны подождать, когда возникнут трудности, а затем пытаться практиковать эти достоинства. Кто же создаст нам такие возможности? Не друзья, конечно, но наши враги. Именно они причиняют нам большинство неприятностей. Так что если мы вправду хотим учиться, то мы должны считать врагов нашими лучшими учителями!

Для человека, развивающего сострадание и любовь, принципиально важна практика терпимости, а для этого совершенно необходим противник. Так что мы должны быть благодарны врагам, ибо именно они могут нам лучше всего помочь в достижении спокойствия ума! Кроме того, и в личной, и в общественной жизни бывает, что при перемене обстоятельств враги становятся друзьями.

Так что гнев и ненависть вредны *всегда*, и если мы не тренируем свои умы и не работаем над сокращением их негативной силы, они будут продолжать беспокоить нас и сводить на нет наши попытки развить спокойствие ума. Гнев и ненависть — вот наши настоящие враги. Вот кого мы должны победить, а не тех временных «врагов», которые сменяют друг друга на протяжении всей нашей жизни.

Конечно, то, что все мы хотим иметь друзей, это правильно и естественно. Я часто шучу, что если бы вы действительно хотели быть эгоистом, вам бы пришлось стать альтруистом! Вам пришлось бы заботиться о других, проявлять интерес в их благосостоянии, помогать им, служить им, создавая всё больше друзей и всё больше улыбок. В результате, когда вам самим понадобится помощь, вы найдёте множество помощников! Если же вы, напротив, пренебрегаете счастьем других, то в конце концов сами окажетесь неудачником. Разве можно создать дружбу ссорами и гневом, ревностью и соперничеством? Я так не думаю. Лишь любовь даёт нам настоящих и близких друзей.

В сегодняшнем материалистическом обществе, если у вас есть деньги и власть, вам кажется, что у вас

много друзей. Но это не ваши друзья — это друзья ваших денег. Когда вы потеряете своё богатство и влияние, то обнаружите, что этих людей и след простыл.

Беда в том, что когда вещи мира текут к нам, мы становимся уверены, что можем справляться и сами, и не нуждаемся в друзьях, но когда наше положение и здоровье ухудшаются, мы быстро понимаем, как были неправы. В этот момент мы узнаём, кто действительно может помочь, а кто совершенно бесполезен. Так что, чтобы подготовиться к этому моменту и завести настоящих друзей, которые помогут нам в беде, мы сами должны воспитывать в себе альтруизм!

Хотя люди иногда смеются, когда я это говорю, сам я всегда хочу иметь больше друзей. Я люблю улыбки. Поэтому у меня есть задача — узнать, как завести больше друзей и как получить больше улыбок, особенно улыбок искренних. Ведь есть много видов улыбок — улыбки саркастические, искусственные, дипломатические. И многие улыбки не дают чувства удовлетворения, а иногда даже вызывают подозрения и страх — разве не так? Но искренняя улыбка даёт чувство свежести, и думаю, она свойственна лишь человеческим существам. И если это те улыбки, каких мы хотим, то мы сами должны создавать причины для их появления.

Сострадание и мир

В заключение я хотел бы кратко изложить мои мысли, выходящие за пределы темы этой краткой статьи и сделать более широкое утверждение: индивидуальное счастье может сделать действенный и глубокий вклад в общее усовершенствование всего человеческого сообщества.

Поскольку все мы разделяем одинаковую потребность в любви, то ко всем, кого мы встречаем при любых обстоятельствах, можно испытывать те же чувства, что мы испытываем к брату или к сестре. Не имеет значения, насколько нам в новинку лицо, или насколько отличаются их одежда и поведение — нет такой разницы между нами и другими людьми, которая имела бы значение. Глупо цепляться за внешние различия, ведь в основе наша природа — одна и та же.

В конечном счёте человечество едино, и эта маленькая планета — наш единственный дом. Если мы хотим защитить этот наш дом, каждому из нас нужно живое чувство вселенского альтруизма. Лишь оно сможет устранить эгоистические мотивы, заставляющие людей обманывать друг друга и причинять друг другу вред. Если у вас искреннее и открытое сердце, то вы естественно чувствуете уверенность и достоинство, и вам не нужно бояться других. Я считаю, что на каждом уровне общества — семейном, племенном, национальном и международном — сострадание является ключом к более счастливому и успешному миру. Нам не нужно становиться религиозными, не нужно нам и верить в идеологию. Всё, что необходимо каждому из нас — это развить хорошие человеческие качества.

Я стараюсь относиться к каждому встречному, как к старому другу. Это даёт мне подлинное ощущение счастья. Это и есть практика сострадания.

(Из буклета, выпущенного по поводу посещения Австралии Его святейшеством Тензином Гьяцо, четырнадцатым далай-ламой Тибета в 1992 г.)

Ч. У. Ледбитер

СКРЫТАЯ СТОРОНА СОБРАНИЙ ЛОЖИ

Давайте рассмотрим скрытую сторону деятельности теософической ложи, а если более конкретно — её обычных еженедельных встреч, на которых происходит изучение того или иного предмета. Что касается того оккультного эффекта, который я собираюсь описать, то он, конечно, имеет место лишь при встречах, на которых присутствуют только участники ложи, и невозможен там, где допускаются случайные люди. Естественно, у работы всякой ложи есть публичная сторона — читаются лекции для широкой публики, где все могут задавать вопросы, и всё это хорошо и необходимо. Но каждая ложа, достойная этого названия, проводит работу и намного более высокую, чем любая деятельность на физическом плане, и совершаться эта работа может лишь на её собственных основных собраниях.

Более того, она возможна, лишь если эти встречи проводятся должным образом и проходят в полной гармонии. Если присутствующие так или иначе думают о себе — если у них присутствует личное тщеславие, которое может проявиться в желании как-то блистать или играть важную роль в происходящем, если у них есть какие-то иные личностные чувства, такие как обида, ревность или зависть, то никакого полезного оккультного эффекта при этом быть не может. Но если люди забыли о себе в искренних усилиях понять предмет изучения, то вполне может быть произведён весьма значительный и благотворный результат, о котором они обычно и не подозревают. Позвольте мне объяснить причину этого. Допустим, на серии встреч изучается какая-то книга. Каждый заранее знает, какая страница или параграф будет разбираться, и ожидается, что люди не придут, не подготовившись. Здесь недопустимо отношение птенца, ждущего с раскрытым ртом, когда его накормят — напротив, каждый должен владеть предметом и быть готовым поделиться своей информацией, внеся свой вклад. Каждому из членов кружка хорошо бы изучить определённый объём теософической литературы.

Тема обсуждения должна быть оглашена на предыдущей встрече, и каждому следует взять на себя труд внимательно просмотреть доступные ему книги, как-либо касающиеся этого предмета, чтобы придя на встречу, он уже владел информацией и мог ею поделиться, когда будет спрошен об этом. Таким образом у каждого будет своя работа, и то, что все присутствующие искренне сосредочат мысль на изучаемом предмете, будет способствовать личному пониманию каждого. Чтобы усвоить

это вполне, давайте подумаем об эффекте мысли — ведь каждая мысль, являющаяся достаточно определённой, чтобы быть достойной так называться, производит два различных результата.

Во-первых, мысль сама по себе — это вибрация ментального тела, которая может происходить на разных его уровнях. Как и всякая другая вибрация, она склонна воспроизводить себя в окружающей материи. Как звучащая струна арфы передаёт свои колебания окружающему воздуху, так и вибрация мысли, установившаяся в материи определённой плотности в ментальном теле человека, передаётся соответствующей по плотности материи окружающего ментального плана. Во-вторых, всякая мысль собирает вокруг себя живую материю ментального плана и строит себе из неё проводник, который мы называем мыслеформой. Если мысль представляет собой просто упражнение интеллекта (как бывает при работе над математической или геометрической задачей), мыслеформа остаётся на ментальных уровнях, но если она хотя бы немного тронута желанием или эмоциями, или как-то связана с личным «я», она сразу же образует вокруг себя и одеяние из астральной материи и проявляется на астральном плане.

Интенсивные усилия по осознанию абстрактного, такие как попытки понять, что такое четвёртое измерение или «столовость» стола, означают деятельность на высших ментальных уровнях, а если мысли сопутствует бескорыстная любовь, высокое устремление или благоговение, то возможно даже, что в неё войдут вибрации буддхического плана, умножив её силу в сотни раз. Эти два результата действия мысли с их последствиями нужно рассмотреть по отдельности. Излучаемую вибрацию можно рассматривать как колебания, распространяющиеся на ментальном плане через материю той же степени плотности, как пославшая их материя. Такое излучение естественным образом воздействует на ментальные тела многих людей, стремясь в них воспроизвестись. Расстояние, на котором оно может эффективно воздействовать, зависит отчасти от природы самой вибрации, а отчасти от противодействия, которое оно встречает. Вибрации, связанные с низшими типами астральной материи, могут быть отклонены или пересилены множеством других вибраций, действующих на том же уровне, подобно тому, как негромкий звук тонет в шуме большого города.

Обыкновенная эгоцентричная мысль среднего человека начинается на низшем из уровней ментального плана и сразу же погружается на соответствующие низменные уровни астрального. И как бы ни была энергична вибрация этой мысли, её сила на обоих этих планах весьма ограничена, поскольку вокруг бушует бескрайнее море подобных мыслей, которые в конце концов пересиливают её, и она теряется в этой неразберихе. Однако для вибрации, порождённой на более высоком уровне, открывается более чистое поле деятельности, поскольку в наше время количество мыслей, дающих такие вибрации, весьма невелико, и с этой точки зрения мысль теософическая в действительности образует почти что особый класс. Есть люди поистине религиозные, чьи мысли столь же возвышенны, как и наши, однако они никогда не бывают столь же точными и определёнными; есть также множество людей, чьи мысли, касающиеся бизнеса и получения прибыли, являются столь чёткими, как можно только пожелать, но они не являются альтруистическими и возвышенными. Даже научная мысль вряд ли бывает такой, как мысль истинного теософа, так что об изучающих теософию можно сказать, что в ментальном мире у них своё собственное поле деятельности.

В результате, когда человек размышляет на теософические темы, он посылает вибрации, которые весьма могущественны, поскольку они практически не встречают сопротивления, подобно звуку, распространяющемуся в полной тишине, или свету, сияющему во тьме ночи. Он запускает в движение уровень ментальной материи, который пока что очень редко используется, и посылает излучения, воздействующие на ментальное тело среднего человека в том слое, в котором оно является ещё полностью спящим. Это придаёт такой мысли особую ценность — не только для самого мыслителя, но и для окружающих, ибо она склонна пробуждать и вводить в действие совершенно новую часть их мыслительного аппарата. Следует понимать, что такая вибрация вовсе не обязательно передаёт теософические идеи тем, кому они пока ещё неизвестны, но пробуждая высшую часть их ментальных тел, она несомненно стимулирует их к более свободному и возвышенному мышлению, по какому бы направлению оно ни развивалось, и тем приносит неисчислимую пользу.

Если мысль даже одного человека даёт такие результаты, то легко понять, что мысль двадцати или тридцати, направленная на тот же предмет, даст эффект, в огромной степени больший. Сила совокупной мысли нескольких человек гораздо больше, чем простая сумма их отдельных мыслей — скорее, она будет ближе к их произведению. И потому даже лишь с одной этой точки зрения очевидно, насколько хорошей вещью являются регулярные встречи теософической ложи в городе или посёлке, ибо её деятельность, если проходит в должном духе, не может не оказать возвышающего и облагораживающего эффекта на мысли окружающего населения. Естественно, будет много людей, чьи умы ещё не могут быть пробуждены на этих высших уровнях, но даже в их случае постоянное воздействие волн более передовой мысли приблизит время пробуждения.

Не должны мы забывать и о результатах, производимых образованием определённых мыслеформ. Они тоже будут излучаться из центра умственной активности, но подействовать они смогут лишь на умы, которые в некоторой степени уже откликаются на идеи подобной природы. В наши дни могут встретиться такие умы, и они встречаются — есть теософы, которые могут засвидетельствовать, что после того, как они обсуждали такой вопрос, как, например, реинкарнация, нередко случалось, что их спрашивали об этом люди, об инте-

ресе которых к таким вопросам они ранее не могли и подозревать. Следует заметить, что мыслеформа способна в точности передать природу мысли тем, кто уже как-то подготовлен к её восприятию, тогда как мысленная вибрация менее определённа в своём действии, хотя и достигает более широкого круга лиц.

Потому можно убедиться, что моментальный эффект, производимый на ментальном плане нашими теософами совершенно ненамерно, в ходе обычного изучения, в действительности может оказаться намного действеннее их намеренных пропагандистских усилий. Но это ещё не всё, поскольку мы не дошли ещё до самого важного. Каждая ложа Теософического Общества представляет интерес для Великих Учителей Мудрости, и если она работает должным образом, то часто привлекает к себе мысли Учителей и их учеников. Так через наши встречи иногда сияет сила куда большая, чем наша собственная, и влияние, неоценимое по своему значению, получает возможность быть сфокусировано там, куда бы иначе оно проникнуть не могло. Это может казаться пределом, которого может достичь наша работа, однако есть и нечто ещё большее. Всем изучающим оккультизм известно, что свет и жизнь логоса заливают всю его систему, и что на каждом плане проистекает особое проявление его силы, свойственное этому плану. Естественно, что чем выше план, тем менее сокрыто это великолепие, потому что по мере подъёма мы приближаемся к его источнику. Обычно сила, изливаемая для каждого плана, бывает строго ограничена пределами этого плана, но она может спуститься на более низкий план и озарить его, если для неё приготовлен специальный канал. И такой канал обеспечивается всегда, когда появляется мысль или чувство совершенно бескорыстного характера.

Эгоистичная эмоция движется по замкнутой кривой и вызывает отклик лишь на своём собственном плане. Бескорыстное же движение мысли — это выброс энергии, который не возвращается, но при своём восхождении создаёт канал для излияния божественной силы со следующего, более высокого плана. Такова реальность, стоящая за старым представлением об услышанных молитвах. Человек, искренне занятый серьёзным изучением высшего, временно совершенно поднимается над самим собой и создаёт на ментальном плане могущественную мыслеформу, которая незамедлительно используется в качестве канала силой, проистекающей с более высокого плана. Когда несколько человек соединяют свои умственные усилия такого рода, создаваемый ими канал получается вне всяких сравнений больше по своей пропускной способности, чем была бы сумма их отдельных каналов. Потому такие встречи являются неоценимым благословением для сообщества людей, живущих вокруг (даже если это обычные встречи, посвящённые изучению таких вещей как питри, планетные цепи, расы и круги), так как благодаря им на низшие подпланы ментального плана проникают силы, обычно свойственные лишь высшим его подпланам.

Если же на встречах обращают внимание к высшей стороне теософического учения, изучая вопросы этики и развития души, подобные тем, что мы находим в «Свете на Пути», «Голосе Безмолвия» и другой литературе, посвящённой духовной практике, то участники могут создать канал из более возвышенной мысли, через который на ментальный план будет спускаться сила буддхического плана, своим излучением влияя на многие души, которые иначе нисколько бы не были для неё открыты, оставайся она на своём первоначальном уровне. Вот истинное и величайшее назначение ложи Теософического Общества — предоставлять канал для распространения божественной жизни, и это является для нас ещё одной иллюстрацией того, насколько невидимое больше видимого. Для слабого физического зрения всё, что видится — это лишь группа скромных изучающих, еженедельно встречающихся в искреннем стремлении учиться и быть полезными для своих собратьев. Но те, кто может узреть больше, видят, что от этого крохотного корешка растёт великолепный цветок, что от этого с виду незначительного центра исходят по меньшей мере четыре могучих потока влияния — поток мысленных вибраций, скопление мыслеформ, магнетизм Учителей Мудрости и могучий поток божественной энергии.

Это даёт нам и пример практической важности знаний о невидимой стороне жизни. Из-за недостатка таких знаний многие необязательны в исполнении своего долга и пренебрегают посещением собраний ложи, таким образом теряя возможность быть частью канала божественной жизни. От членов, нерегулярно посещающих встречи, я слышал, что по их мнению эти встречи скучны и они от этого ничего не получают! Такие люди не поняли того элементарного факта, что они вступили в Теософическое Общество не чтобы получать, но чтобы давать, не удовлетворять свой интерес и развлекаться, а чтобы принимать участие в великой работе на благо человечества.

У всего есть своя невидимая сторона, и вести жизнь оккультиста — значит изучать эту внутреннюю и высшую сторону природы, а затем жить в согласии с ней. Всякий предмет оккультист рассматривает в его целостности, а не только в самой низшей и наименее важной его части, а затем направляет свои действия в соответствии с увиденным, руководствуясь здравым смыслом и Законом Любви, ведущим всю вселенную. Потому те, кто желает изучать и практиковать оккультизм, должны развить в себе эти три бесценных сокровища — знание, здравый смысл и любовь.

> «Теософия не должна представлять собой просто коллекцию моральных истин, метафизики и этических максим, сведённых в теоретические диссертации. Теософию нужно нужно сделать практической и освободить от нагромождений бесполезных дикуссий — она должна найти объективное выражение во всеобъемлющем кодексе жизни, оплодотворённом духом взаимной терпимости, милосердия и любви.»

Сара Маккечни

ЭНЕРГИЯ ШАМБАЛЫ: ГРУППОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ

Какое интересное, хотя и озадачивающее нынешнее время — время быть живыми. Да, конец века и тысячелетия предчувствовался, предсказывался и пророчествовался на протяжении веков. Внутри христианства, а возможно и других религий это время виделось как час расплаты, судный день. Вневременная мудрость, данная нам в книгах, написанных Алисой Бэйли и Тибетцем придаёт этому периоду огромное значение. Ведь это не только начало новой эпохи — эпохи водолея и новой энергии седьмого луча порядка и ритуала; 2000 год будет также годом высвобождения силы Шамбалы — энергии божественной воли.

К этому добавляется и собственная наша маленькая проблема, созданная людьми — проблема 2000, и ясно, что с рассветом нового столетия и тысячелетия связан некоторый страх или, по меньшей мере, опасения. Но прежде всего мы должны рассматривать это как возможность вливания духовных энергий — восприимчивое состояние человечества, задающегося вопросом, в комбинации с этим, может дать реальный сдвиг в человеческом сознании, если «знающие мира» — новая группа мировых служителей — откликнутся должным образом и в достаточной мере.

Иногда кажется, что эзотеристы рассматривают силу Шамбалы со смешанным чувством ужаса и благоговения. Но единственная причина бояться — в том, что нужно опасаться при приближении этой энергии быть чересчур эгоистичным и эгоцентричным. Верно, что сила Шамбалы, энергия божественной воли, может быть разрушительной, но это только тогда, когда сосуд или канал, через который она течёт, неадекватен или нечист. При работе с энергией Шамбалы, безопасность — в многочисленности. Тибетец говорил: «Используйте для служения все силы, что могут притекать в группу. Притекающая сила может оказаться слишком сильной для отдельного ученика, чтобы он мог с ней справиться, но сила разделяется группой, когда в ней есть полное единение.»

Верное применение энергии Шамбалы

Субъектное единство новой группы мировых служителей и её сердца — эзотерической группы — ясно видится среди немыслимого разнообразия дел совершаемого ею служения. Последняя праздничная неделя декабря была исключительно благоприятной возможностью для распознания и стимуляции этой великой группы, а также для подготовки к грядущему импульсу Шамбалы.

Свидетельством тому, как мало мы понимаем силу Шамбалы и природу воли является то, что зачастую мы рассматриваем её как принуждающую, пересиливающую и разрушительную — и она может быть такой и даже более, применительно к индивидуальной отделённости, изоляции и эгоизму. Энергия, как мы знаем, безлична. Воздействие её зависит от качества принимающего механизма. Сила Шамбалы может употребляться (или злоупотребляться), как сила режима, стандарта, но высшее её выражение — объединяющее и синтезирирующее. Два ключевых слова к верному использованию этой силы — групповое применение и понимание.

Два основных препятствия к её правильному использованию — это направление её на личные цели и то, что Тибетец называет «блокирующим, мешающим, опутывающим противодействием благонамеренных людей мира, которые туманно и красиво говорят о любви, но отказываются принимать во внимание волю бога В ДЕЙСТВИИ.» Он имеет в виду негативное, пассивное отношение благонамеренных людей, путающих инертное принятие зла с истинно верными человеческими отношениями; верящими, что разрушение никогда не применить в целях большего добра. Они, как он говорит, не понимают, что «огненная добрая воля и сознательное сфокусированное применение силы Шамбалы может противостоять огню огнём».

Часто ли мы думаем об «огненной доброй воле»? Ведь это могущественная сила, если владеть ей правильно. Она уничтожает раскол, не разрушая духа. Она открывает путь из видимого тупика, силой синтеза сводя две (или более) конфликтующие точки зрения в контексте ещё большего целого.

Секрет воли

Ключ к пониманию воли, а также причина того, что верное её использование— групповое использование, в том, что секрет воли — «в распознании непобедимой природы добра и неизбежности его конечного триумфа». Сила божественности, запускающая план в движение — это синтез и целостность, выражающие благо целого. То, что усовершенствует жизнь и ориентировано на будущее — хорошо, потому что сущность вселенной — любовь. Возможно, признание этого и привело Эйнштейна к мысли, что «вселенная дружественна».

Почему же столь многие принимают антидепрессанты — «прозак» и прочее? Почему сегодня столько беспокойства и депрессии? Все мы в курсе этого, а многие из нас, возможно, и лично знакомы с этими симптомами и лекарствами. Возможно, дело в возрастающей стимуляции энергиями, которые будут прибывать до 2025 года. Может быть, это связано с осознанием грядущей перемены и падением всего старого и привычного. Но это примечательный феномен, и возможно это причина той тенденции, что люди всё больше обращаются вовнутрь — не обязательно в духовном смысле, а в смысле склонности всё меньшей вовлечённости в интересы общества и озабоченности общественными обязанностями. Это может стоять за сильным материализмом этого общества, создающего нечто вроде кокона комфорта и развлечения, парализующего чувство духа к тому, что на самом деле имеет значение.

Это беспокоит. Кен Уилбер в своей недавней книге определил эту проблему очень хорошо. Он пишет, что духовность революционна. «Она не узаконивает мир, а разрушает, не утешает, а отменяет мир». Вот таким будет действие Шамбалы на те неподготовленные сосуды — те личности, что всё ещё заперты в материализме и интересе к самим себе, которые глухи к крику человечества.

Человеческая свободная воля

Прямо здесь мы оказываемся перед выбором, который ставит приходящий импульс — или мы будем активны на благо человечества, или спрячемся в соз-

данном нами бункере и попытаемся переждать бурю. Оба выбора — выражение человеческой воли, и сила Шамбалы выпускается с намерением эту свободную волю стимулировать. Тибетец сделал интересный комментарий относительно первого высвобождения силы Шамбалы ранее в XX веке. Он сказал, что результат был относительно хорош в том, что привёл к развитию трёх великих мировых идеологий — фашизма*, демократии и коммунизма. Все они были выражениями человеческого желания улучшения, даже когда оно вело в неверном направлении. Человеческим существам нужно позволить на опыте учиться упражнять свою волю и способность выбирать.

Та мера, в которой развивается человеческая свободная воля, может стоять за тем частым утверждением, что сегодня нет сильных лидеров. Я не думаю, что это верно, но всё же становится всё меньше диктаторов — тиранов, являющих собой искажённое выражение эгоистичного вождизма. Сегодня налицо скорее сила массового сознания, массового желания и массовой воли. Тирания плохо информированного общественного мнения столь же непросвещённа и эгоистична, как и тирания диктатора. Групповые интересы могут быть эгоистичными, когда имеют «племенную» природу и ведут к разделению, и мы всё более и более наблюдаем этот эффект, который, возможно, является реакцией на растущий импульс целостности.

Если мы рассмотрим реакцию Христа в Гефсиманском саду на божественную волю, возможно мы поймём и нежелание человечества открыться вливающимся энергиям синтеза и целостности, являющим собою волю бога. Ведь Христос был поражён осознанием той пропасти, что пролегла между его освящённой волей и волей Отца. Тибетец говорит, что при этом осознании «он потерял своё всё». Неудивительно тогда, что постоянный пульс энергии воли заставляет малые воли людей в качестве реакции восставать и огораживать свои территории. А как ещё человеческие существа научатся выражать свою волю, как не начав оттуда, где они находятся — с точки зрения сознания, — и не увидев следствий этого выражения? Люди наделены свободной волей божественно, и основана она на безмерной способности бога доверять человечеству в его учёбе методом проб и ошибок, чтобы оно пришло к способности мыслить своим умом. Те, кто немного впереди — ученики мира — могут помочь, обучая человечество ценностям жертвования, альтруизма, блага целого, свободы и простоты. Вот некоторые из тех ценностей, которые, как мне кажется, выражают силу Шамбалы, и как бы ни были они нам знакомы, я хотела бы уделить несколько минут их рассмотрению.

Недавно мне вспомнилось одно из высказываний Тибетца — «слишком многие ученики восприимчивы к словам учителей, и куда менее — к идеям, на которых те основывают свою работу». Возможно, каждый из нас истолкует это по-своему, но для меня это значит, что недостаточно стараться познать учение, понять его умственно — его надо прожить. Слова дают духовным концепциям форму, но идеи — истинные интуитивные распознавания, выражающие план и всегда ориентированные на будущее — могут потеряться при попытках пробраться сквозь слова, применённые для их выражения. Ум иногда может довольствоваться малым знанием, в то время как истинная точка преображения жизни — это точка наша собственная и мировая.

Свобода и послушание

Одна из идей, что может преобразить мир и побуждается силой Шамбалы — это идея свободы. Первыми в человеческом сознании это устремление утвердили Французская и Американская революции, но мы всё ещё ищем её смысл. И большинство человечества всё ещё преследует её скорее в понятиях личных, чем в понятиях целого. Истинная духовная свобода тесно связана с пониманием закона и послушания. Приходящий импульс Шамбалы и вливающаяся энергия седьмого луча порядка и ритуала воспитает более глубокую осведомлённость о законах, управляющих земной жизнью. Нам сказано, что в завершение столетия будут доминировать энергии Весов, и возможно, это видно в увеличении внимания к реформированию нашей системы законодательства, международном подходе в борьбе с преступностью и урегулировании международных споров в Всемирном Суде, например.

Слишком долго свобода и воля рассматривались просто в понятиях индивидуальных прав, а не в контексте групповой ответственности. Мы постоянно говорим о правах, но очень мало об обязанностях, а в отсутствие общепризнанных критериев этики и нравственности мы чувствуем, что теряется что-то очень важное, хотя жёсткая, удушающая сила норм поведения, навязанных обществом, и не есть истинная нравственность. Возможно нынешняя эра без всяких установлений — просто промежуточная фаза, этакая расчистка перед будущим высшим чувством нравственности, ответственности и следования всеобщему благу.

Тибетец говорил, что «свободная воля подразумевает элементарное понимание линий мирового раскола, правильный выбор и последующие верные действия ради группы, и определяется тем, что правильно для целого». Как же удивительно применение свободной воли в соответствии с этим!

Он говорил также, что старающийся выразить волевой аспект должен работать по установленным правилам и «размышлять о законе и его действиях». Сперва может показаться, что следование «установленным правилам» будет препятствовать воле, но фактически они и есть эти самые правила — духовные правила, которые воспитывают духовную волю, формуют её, ведут и развивают. «Ученик» (disciple) и «дисциплина» происходят от одного корня. Возможно, вот почему Вневременная Мудрость полна законов и правил. Есть 14 правил для стремящихся, 12 правил для учеников и посвящённых, 12 правил магии, 7 законов групповой работы, 3 космических закона и множество их второстепенных законов; список этот можно продолжать и продолжать.

Послушание

Есть один момент, относящийся ко всему этому, и заключается он в священнодействии послушания. В нашем высоко индивидуалистичном и свободолюбивом обществе от слова «послушание» у людей встают дыбом волосы, но это выражение мудрости и смирения, которому должен научиться каждый ученик. Говоря об оккультном послушании, Тибетец предложил такое определение смирения — «способ-

* Под фашизмом тут понимается фашизм итальянского типа, а не немецкий — последний именуется на западе нацизмом. — *Прим. пер.*

ность работать с энергиями с учётом Плана, если даже известна лишь его крохотная часть». Говорить «я буду служить и отдавать себя, когда узнаю больше» — это так по-человечески, но фактически ученик познаёт, потому что работает, и нет обходного пути.

И веру, и смирение следует из самых наших глубочайших хранилищ призвать на службу такому великому усилию, как План, но делать это мы можем лишь непоколебимо удерживая уме ту мысль, что наша малая лепта усилий существует в огромном потоке жизни, который иерархичен. Это и есть мудрость подчинения Плану — осознание того, что вся жизнь развивается и эволюционирует великой цепью Иерархии. Делясь друг с другом энергиями, через взаимодействие положительного и отрицательного единицы жизни ускоряются и стимулируются. И мы должны быть лишь благодарны, когда наши ограниченные идеи замещаются импульсами более великих идей и умов.

Есть и другое определение послушания — «послушание означает свободу, духовную свободу в мире естественного закона». Мерилом всегда должно быть благо целого. «Свободная воля касается правильного выбора и верного действия для группы и определяется тем, что правильно для целого» — говорил Тибетец. Вливающаяся энергия седьмого луча и наступающая эпоха водолея вместе с высвобождением силы Шамбалы в 2000 году может дать новое признание того, что высшее назначение закона — быть агентом общего блага. У нас сейчас избыток законов, огромный кодекс поведения, это позволяет иногда обходить правосудие. Это то время, которое предсказывал Лао-цзы, ведь он сказал: «когда Дао потеряно, тогда есть мораль, законность, знание и большие претензии». Законодательство имеет в основном отрицательный характер, но оно должно стать хранителем положительной праведности.

Интересно поразмышлять над призывом Тибетца во II томе «Ученичества в новом веке» к «объединённой мировой группе, занятой единодушной и одновременной медитации, подготавливающей мир . . . к правосудию Христа». Как он сказал, задача «через медитацию установить знание и действие тех законов и принципов, которые будут управлять грядущей эрой, новой цивилизацией и будущей мировой культурой. Пока не будет заложено по меньшей мере основание для будущего правосудия, Христос не сможет явиться вновь». И он убеждал новую группу мировых служителей медитировать на законах и правилах духовной жизни, поскольку следуя этим законам и живя по ним, ученик сможет приобрести понимание духовного закона, божественного Плана и назначения. «Секрет успеха на физическом плане — в верном понимании закона и порядка» — говорил он, а «секрет регулирования — в непротивлении». И опять мы возвращаемся к послушанию и покорности как к фундаментальным посредникам воли. Принуждение со стороны внешнего агента и настойчивость «стиснув зубы», навязываемая извне — это противоположности духовной воли, которая является силой, освобождённой путём верного напряжения.

Быть каналом

«Только знающий секрет того, как быть лишь каналом, и не покидающий тайного места, может пройти через нынешний кризис без ненужных потрясений и боли», сказал Тибетец. «Стимуляция. . . ведёт к боли. . . и требует предосторожностей. . . не в смысле того, что нужно отгородиться от стимулирующей силы, но получив эту силу, нужно пропустить её через своё существо, поглотив лишь столько, сколько можно вынести.» Эти слова из «Писем об оккультной медитации» — прекрасное руководство для того, чтобы встретить грядущую силу Шамбалы.

Группа как проводник

Нам нужно помнить, что эта сила должна получаться и распределяться мировой группой учеников и служителей, действующих для человечества, как буфер, или возможно, как проводник, если воспользоваться словом из электротехники. А она учит нас, что лучшие проводники — это те, что не оказывают сопротивления. Опять же, «секрет регулирования — в непротивлении». Что же вызывает сопротивление? Страх, эгоцентризм, желание быть отдельным я, усложнённость в мышлении и жизни могут быть тому причинами. Возможно, размышлениями о потребности в простоте будет хорошо закончить эту речь. Нам сказано — «простота души открывает путь в Шамбалу». «Простота и единство связаны, простота — это сосредоточение взгляда, свободного от наваждений и путанности ума, создающего мыслеформы; простота — это ясность цели и устойчивость в побуждениях и усилиях, несвязанных мнительностью и окольными самокопаниями; простота ведёт к простой любви, не требующей ничего взамен; простота ведёт к молчанию — не как защитному механизму, а как к оккультному удержанию речи».

Возможно, интуитивно мы и сознаём истину этого утверждения, но сколько обучающихся эзотеристов этим живут? Нам дана такая масса учений, чтобы усвоить их, и мы пытаемся сделать это среди исключительно сложного мира, который делается ещё сложнее из за немыслимой волны информации, воздействующей на нас со стороны телевидения, радио, прессы и интернета. Мы знаем так много, что начинаем осознавать, что не знаем много ни о чём — и это первый шаг к мудрости. Но как готовящиеся ученики, мы должны стремиться к большей простоте в наших жизнях и нашем мышлении, если собираемся сотрудничать с грядущей силой Шамбалы. Её энергии проявляются в разрушении, очищении и организации, все три из них способствуют простоте, а сложность им мешает. Не глубина, а сложность. Подумайте о величайших учителях, Христе и Будде — их послание было воплощением ясности и простоты. Подумайте о Далай-ламе и Матери Терезе, двух современных примерах духовной жизни. Их послания просты и изливаются любовью, добротой, прощением, смирением и служением.

Ум развлекает себя, ища сложности вместо глубины. Но простота — основа творчества, и как нам сказано, «матрица, на которой основывается внешняя структура жизни, любви и служения. . . Эта любящая простота — свободная от сложного мышления, таинственности и эгоистичного самокопания» будет держать нас вместе как группу, ориентированную на человечество, чтобы мы могли стать чистым и бесперебойным каналом для прилива жизненности, которую даст сила Шамбалы.

(*The Beacon*, сентябрь/октябрь 1999 г.)

Сара Маккечни является главой Школы Арканов в Нью- Йорке

Семьдесят лет изоляции нашей страны от свободного мира привели не только к потерям культурным и материальным — мимо нас прошли многие значительные явления, касающихся развития эзотерических учений. Деятельность и труды многих из тех, кто работал над передачей древних знаний в новой форме, более соответствующей современному миру, остались почти неизвестными российским теософам, хотя за последние десять лет имена некоторых из них всё же стали известны широкой публике. На страницах нашего журнала мы постараемся по мере сил и возможностей заполнять эти пробелы и знакомить вас с деятельностью и учениями великих оккультистов XX века, продолжателей дела Е. П. Блаватской.

ЭККИРАЛА КРИШНАМАЧАРЬЯ,

его жизнь и творчество

Кулапати Эккирала Кришнамачарья, известный среди своих последователей как Учитель Э. К., родился 11 августа 1926 г. в г. Бапатла (Индия, штат Андхра Прадеш). Уже с детства он удивлял всех своей проницательностью и добрым, любящим нравом, проявил себя как незаурядный поэт. Родители дали ему как современное, так и классическое образование — с детства он изучал Веды, Пураны и прочие писания. Его особенностью было стремление взять всё лучшее как из восточного, так и из западного подхода, и некоторые называли его «либерально мыслящим традиционалистом». Главным делом его жизни было восстановление Санатана Дхармы (вневременной мудрости) и духовное слияние Запада и Востока.

Как истинный оккультист, Эккирала Кришнамачарья не отрывал теорию от практики, проводя успешную деятельность на физическом плане, которая касалась главным образом организации школ для детей, где они могли получить как современное, так и классическое образование, а также общедоступных лечебниц, в которых применяются древние методы аюрведы и средства современной гомеопатии. На данный момент созданная им сеть (в Индии) насчитывает 50 центров. Появилось и несколько центров в Европе — в Бельгии, Германии и Швейцарии. Стоя выше дуализма, выше пар противоположностей, Кришнамачарья одновременно был патриотом Индии и гражданином мира без границ, хранителем древних традиций и учителем новой эпохи.

Э. Кришнамачарья совершил несколько поездок с лекциями по странам Европы и Америки, и его учениками стали люди разных наций и вероисповеданий. Для них им были написаны несколько книг на английском языке. Литературное наследие Эккиралы Кришнамачарьи весьма обширно, но бо̀льшая часть его книг была написана на его родном языке телугу. Книги на английском языке в основном либо были написаны по просьбе его европейских учеников, либо являются конспектами лекций, прочитанных им для англоязычной аудитории. В своих книгах автор знакомит индийскую аудиторию с идеями Е. П. Блаватской и показывает их соотношение с учением Вед и Пуран, касается йоги, астрологии, ритуализма, а также двух великих медицинских систем — аюрведы и гомеопатии. Многие из наших читателей, даже те, кто много лет посвятил изучению оккультизма, возможно, относятся к астрологии с пренебрежением, и причиной этого главным образом служит деятельность легионов псевдоастрологов, как в нашей стране, так и за рубежом. Согласно Кришнамачарье, назначение истинной астрологии вовсе не в том, чтобы предсказывать судьбу, но в том, чтобы дать ключ к древним писаниям (астрологический ключ — один из семи ключей к «Тайной доктрине»), и показать человеку соотношение сил, действующих в космосе, с силами, действующими в его собственном микрокосме. Ещё одно из важных применений астрологии относится к правильной организации своей оккультной практики — Э. Кришнамачарья показывает, как, проводя медитацию в те или иные дни, воспользоваться благоприятным действием планет, тем значительно усилив её эффективность. Таким образом можно гораздо быстрее овладеть своим умом и эмоциональной природой.

Значительное место в книгах Кришнамачарьи занимает и толкование символизма Вед и Пуран, объяснение эзотерического смысла множества ритуалов и жертвоприношений, предписанных Ведами. В наше время многие люди, даже из тех, что считают себя теософами, отрицательно относятся к ритуалам, видя в них лишь суеверия или в лучшем случае форму магии. Но такое мнение происходит исключительно от невежества и незнания как символизма ритуалов, так и их действия на тонких планах. Для людей определённого склада и уровня развития путь ритуализма может оказаться кратчайшим путём. Ритуал является имитацией на физическом плане реальностей высших планов, через которую личность человека может в доступной для себя форме настроиться на эти реальности. По сути, всю жизнь личности человека на физическом плане можно считать лишь имитацей высшей жизни, а следовательно, ритуалом.

Кроме самостоятельных трактатов, лекций и комментариев к древнеиндийским писаниям Кришнамачарьей была написана и целая серия книг, по жанру чем-то схожих с «Двумя жизнями» Антаровой, и в форме повествования передающих многие сведения, касающиеся работы Великих Учителей, а также теории и практики оккультизма. В предисловии к первой из этих книг автор пишет, что всё её содержание возникло в его уме единой вспышкой, и его делом было лишь складно изложить полученное на бумаге. Через всю серию книг проходят одни и те же персонажи, показанные в разные эпохи.

По свидетельствам знавших Кришнамачарью, он владел многими оккультными силами — мог несколько дней работать без сна и пищи, исцелять на расстоянии, предсказывать будущие события, среди которых он предвидел и распад СССР. Даже после того, как 17 марта 1984 года он оставил этот мир, его присутствие и целительное влияние ощущалось его учениками.

В 2004 году впервые в России вышел сборник, в который входят основные работы Э. Кришнамачарьи; а с 2005 года началось переиздание их отдельными книгами. В сборник вошли следующие работы:

Уроки по йоге Патанджали
Духовная психология
Оккультная анатомия
Мудрость небес
Духовная астрология
Медитации в полнолуние
Трактат о ритуалах

Отдельным изданием вышла также небольшая книжка «Аюрведа».

Остаётся выразить надежду, что в России его труды найдут не меньше вдумчивых читателей, чем в Индии и странах Запада, а главное, что они помогут многим перейти от теории к практике.

К. Зайцев

Джеффри Ходсон

ВЕЛИКИЙ ОККУЛЬТИСТ ЧАРЛЗ ЛЕДБИТЕР

От переводчика

Джеффри Ходсон мало известен нашему читателю, так как основная его деятельность пришлась на середину XX века. Однако, он достаточно известен на Западе как ясновидящий, особенно своими исследованиями развития человеческого эмбриона. Впоследствии мы планируем на страницах нашего журнала более подробно рассказать о его деятельности. Приведённый здесь текст является ответом на памфлет, автор которого неизвестен в России. Тем не менее, сами обвинения, в нём высказанные, весьма схожи с теми, что распространяются и в нашей стране. В связи с этим текст даётся в сокращённом переводе, а местами и в вольном пересказе.

Константин Зайцев

Поскольку я нахожу, что название это находится в полной гармонии с моими собственными взглядами, я ценю представившуюся мне возможнось внести свой вклад в дело защиты Ч. Ледбитера. Я действительно считаю его человеком, достигшим озарения, и потому чувствую себя обязанным выступить в его защиту, учитывая выдвинутые против него обвинения — особенно обвинения в самообмане.

Обвинители заявляют, что Ледбитер сам себя обманул, по крайней мере в том, что считал, что поддерживает отношения с некоторыми адептами. В некоторых своих книгах Лебдитер описал свои встречи с Учителями Мудрости, произошедшие как в физическом теле, так и вне его, а также, как он представлял им своих подопечных, когда сам был уже достаточно подготовлен. И вот обвинители заявляют, что он сам создал фигуры адептов, их домов, обстановки и действий посредством того, что они называют «бессознательной крияшакти», т. е. творческой силой, при этом не подтверждая своих обвинений никакими свидетельствами.

Хотя самому мне не выпало чести быть учеником Ледбитера, мне неоднократно приходилось встречаться с ним, и за 46 лет моего членства в Теософическом Обществе его книги принесли мне много пользы. Потому я почитаю за честь быть приглашённым для того, чтобы добавить и свои слова. Я искренне сожалею, что публикуются эти обвинения против одного из тех, чья жизнь была совершенно бескорыстной и кто посвятил её служению своим сотоварищам, став для людей проводником и наставником в поисках истины. Особое сожаление вызвает то, что будучи обращены к теософам, эти обвинения отвращают многих людей от тех самых источников, в которых они могли бы найти жизненную философию, которая одновременно и логична, и вдохновляет к благородной жизни.

Как было неоднократно сказано, сама истина не нуждается в защитниках, и в конце концов возобладает. Но тем не менее, посредники ей всё же нужны, и потому необходимо смело выступать в защиту тех, кто подвергся несправедливым нападкам, и исправлять распространённые заблуждения. Мне представляется, что эти нападки являются не только несправедливостью к Ч. У. Ледбитеру, но наносят ущерб и самому Теософическому Обществу, изучающим теософию и тем, кто мог бы её изучать. Таковы основные причины этой публикации. Я надеюсь, что она будет принята широким кругом читателей как достаточное опровержение выдвинутых обвинений.

Надёжность ясновидения Ледбитера была оспорена его критиками, его наблюдения были названы просто бессознательными творениями мысли. Поскольку некоторых членов Теософического Общества это весьма обеспокоило, я решил, в ответ на многочисленные запросы, поделиться своим личным опытом, который показывает, что эти критики заблуждаются.

Одно из выдвинутых обвинений состоит в том, что встречи Ледбитера с Учителями Мудрости были лишь воображаемыми то есть результатами бессознательных проекций его собственных мыслей. Однако следует помнить, что он получил от одного из Учителей два письма, вполне предметных и осязаемых, которые оккультным путём были переданы из-за Гималаев. Эти письма объективны, это вполне физические предметы и они до сих пор хранятся в архивах Теософического Общества.*

Несмотря на то, что очень большая часть сказанного и описанного Ледбитером находится за пределами моего ограниченного опыта, я могу засвидетельствовать, что сам я независимо от него убедился в истинности некоторых его учений. Например, существование человеческой ауры и изменения в ней, производимые как временными, так и привычными мыслями, являются для меня фактом, который

* Кроме того, имеется письмо Е. П. Блаватской, написанное во вполне доверительном тоне, и из которого видно её отношение к Ч. Ледбитеру. Когда сама она подвергалась нападкам, он был одним из немногих англичан, оказавших ей поддержку. На подаренном ему экземпляре «Голоса Безмолвия» она надписала: «Моему искренне ценимому и любимому брату и другу Ч. Ледбитеру». В письме Х. Олькотту от учителя К. Х. инициалы Ч. У. Л. упомянуты среди «истинных работников в Азии». Примечательно, что в одном из упомянутых Ходсоном писем Кут Хуми говорится о коллективной карме «касты», к которой принадлежал Ледбитер (он был священником). Учитель спрашивает готов ли он искупать её грехи? Это может быть одним из объяснений причин клеветнической кампании, развёрнутой против Ледбитера — известно, что такую кампанию развязали против Блаватской английские миссионеры. — *Прим. пер.*

нельзя отрицать. На мою долю выпало в течение шести лет исследовать этот предмет я был привлечён к сотрудничеству с медиками и использовался как исследователь и диагностик в Лондоне с 1923 по 1929 г. В ходе своих исследований снова и снова я получал свидетельства тесной взаимосвязи, существующей между наблюдаемыми физическим состоянием и умственным состоянием.

Я обнаружил, что многое из того, что написано Ледбитером в книгах «Человек видимый и невидимый» и «Мыслеформы» касательно ауры, астрального и ментального тел человека находится в точном соответствии с моими собственными наблюдениями. Потому я могу сказать, что аура человека существует и верно отображена в описаниях и иллюстрациях этих двух книг.

Аура здоровья, которой Ледбитер также уделяет внимание, была первым эфирным явлением, которое я наблюдал и позже зарисовал, заметив при этом истечение из тела использованной и неиспользованной праны, а также некоторых электромагнитных потоков. В дополнение к этому я подтверждаю существование оживляющей энергии Солнца, известной под санскритским названием «прана», и её дальнейшее распределение по различным органам при помощи очень точной системы приёма, выделения и циркуляции жизненной энергии.

Своими независимыми многолетними наблюдениями я могу подтвердить и учения Ледбитера относительно «змеиного огня», или кундалини. Я предпринял специальное исследование этой силы в разных степенях её активности, включая эффекты, оказываемые ею на продвинутых оккультистов, у которых она вполне пробуждена. Усиление функционирования семи чакр, или центров силы, в эфирном, астральном и ментальном телах человека также долгое время было предметом моего изучения.

Могу также подтвердить, что в то время, когда физическое тело спит, человек может быть сознательным и деятельными в телах сверфизических. Я обнаружил также, что при этом можно эффективно служить в качестве помощника, целителя и защитника своих собратьев.

Существование природных духов и ангельских сонмов стало для меня реальностью, и здесь наблюдения Ледбитера являются верным источником информации об этих иных царствах природы, только они значительно превосходит мои собственные. Он написал и «Оккультную химию», труд, который, допускаю, не находится в согласии с современной физикой.* Книга содержит согласованные и иллюстрированные описания эфирных составляющих частей атомов известных тогда химических элементов, а также иные объяснения, касающиеся оккультной физики. Однажды я был приглашён к сотрудничеству с одним учёным, который, не сообщив мне о заявлениях, сделанных в этой книге, попросил меня провести исследование некоторых элементов с помощью ясновидения. Во многих случаях я наблюдал эфирные структуры, подобные тем геометрическим фигурам, что описал Ледбитер.

Его учения о летописях акаши и о том, что человек может их читать, являются для меня наглядным фактом. Например, под руководством учёного мне приходилось исследовать ископаемые кости человекообразных обезьян и первобытного человека, а впоследствии я посетил и те пещеры, где они были найдены. Палеонтолог в письменной форме подтвердил верность большинства моих описаний, хотя и не всех. Интересно, что с целью проверки он намеренно давал мне ложную информацию, тем не менее, ему не удалось сбить меня с толку.

Важное место в нападках занимает тема открытия Кришнамурти, а также предсказания о том, что он был выбран в качестве проводника, через который будет действовать великий учитель. Поскольку явление это не произошло в таком виде, как все этого ожидали, предсказание это считают ошибочным. Здесь я могу описать собственный опыт, касающийся этого предсказания. Мне приходилось несколько раз бывать в лагерях «Ордена Звезды» в Голландии, и я был свидетелем примечательных и даже необычных явлений. Около двух тысяч человек из разных частей света неоднократно собирались в Оммене, чтобы послушать Кришнамурти. Каждый вечер они располагались концентрическими кругами вокруг большого костра. Приложив факел к костру, он воспевал мантру богу Агни, а затем возвращался на место и начинал своё выступление. Более чем раз при этом в нём происходило примечательное изменение. Его голос изменялся, и его обычные иконоборческие тирады уступали место утончённым выражениям и глубоким мыслям, вызывавшим у присутствующих подъём сознания. За выступлениями следовало долгое медитативное молчание. Многие из присутствующих, в том числе и я, засвидетельствовали чувство божественного мира, снизошедшего на нас, и присутствие Владыки, и это было для нас подтверждением того, что пророчество начало исполняться.

Это явление случалось на протяжении нескольких лет, так что сам Кришнамурти изменил одну из целей «Ордена звезды на востоке» с «приготовления к пришествию Господа» на «служение мировому учителю, который теперь среди нас». Сам я более чем раз слышал, как Кришнамурти подтверждал, что Великий Учитель здесь и «пришествие» стало свершившимся фактом. Даже сейчас, когда он говорит, я ощущаю исходящее из него духовное влияние, как если бы какое-то великое существо использовало его в качестве проводника. Однако же, это неполное исполнение первоначального пророчества.**

Вышеупомянутое, а также и многие иные опыты не позволяют мне безучастно наблюдать нападки на Ч. Ледбитера и его ясновидческие способности. Я убеждён, что его оккультный опыт не был просто проекцией и порождением его собственных мыслей; кроме того, всегда следует помнить, что сам он никогда не делал притязаний на полную точность и не просил читателей верить его наблюдениям лишь потому, что это его наблюдения. Он хотел, чтобы о них судили по их собственным достоинствам, применив к ним испытание рассудком, интуицией и здравым смыслом. Вспоминая Ледбитера, его ясность мысли и внутреннее величие, я отказываюсь признать, что он был человеком заблуждающимся, запутавшим сам себя. Сам тот факт, признаваемый и критиками, что он смог распознать в обычном индийском мальчике перевоплощение высоко продвинувшегося человеческого существа, уже говорит в подтверждение истинности его способностей — ведь в наши дни

* С тех пор английским физиком Стивеном Филлипсом была написана книга «Экстрасенсорное восприятие кварков», где показывается некоторое совпадение наблюдений Ледбитера с современной кварковой теорией. — *Прим. пер.*

** Примечательно, что первоначально Ледбитер не хотел выставлять Кришнамурти на показ публике, считая, что ему ещё много надо учиться. — *Прим. пер.*

Кришнамурти является всемирно признанным учителем, помогающим человечеству, и куда бы он ни отправился, вокруг него собираются большие толпы людей.

Наконец, я думаю, что очень большой трагедией стало бы снижение внимания публики к ценным книгам Ледбитера в результате нападок на него (что в нашей стране фактически произошло — *пер.*), особенно к тем его работам, где он объясняет основы теософии, ведь он умел добиться редкой ясности в выражении мысли. Его уникальному вкладу в литературу о духовной жизни, пути ученичества, учителях мудрости и братстве адептов в данный период мировой истории нет равных в способности изменить жизни людей. Тем печальнее, что он подвергается порицанию и нападкам, впрочем, наряду с очень многими другими открывателями духовной и оккультной мудрости. Для меня же он остаётся гигантом среди людей, великим учителем, принесшим свет человечеству, и я воистину благодарен представившейся возможности добавить своё свидетельство к голосу многих других, кто знал его ближе, чем это выпало мне.

Произведения Ч. У. Ледбитера, опубликованные на русском языке

Астральный план (в сб. «Реальность астрального плана», М., «Эксмо-пресс», 2002).

Внутренняя жизнь (перевод с сокращённого американского издания 1996 г.; в сб. «Реальность астрального плана»)

Жизнь после смерти. Харьков, 1991.

Как ко мне пришла теософия. М., «Амрита-Русь», 2005.

Краткий очерк теософии (в сб. «Реальность астрального плана»)

Ментальный план. М., «Амрита-Русь», 2004.

Мыслеформы (совместно с А. Безант). М., «Новый центр», 2001.

Невидимые помощники (в сб. «Жизнь после смерти», М., «АСТ», 2006).

Оккультная химия. М., «Амрита-Русь», 2008.

По ту сторону смерти. М., «Эддар», 2000.

Скрытая сторона вещей. М., «Амрита-Русь», 2008.

Сны, что это такое и как они вызываются (в сб. «Реальность астрального плана»)

Учителя и путь. М., «Амрита-Русь», 2004.

Чакры (в сб. «Чакры», М., «Алетейа», 1997)

Человек видимый и невидимый (в сб. «Чакры», «Алетейа», М., 1997)

Ясновидение. Харьков, 1991.

Статьи и лекции

Наше отношение к детям; Вегетарианство и оккультизм; Монада; Реальность астрального плана; Как развивают ясновидение; Трудности в ясновидении; Активный двойник; Почему не я? (в сб. «Реальность астрального плана»); Очерки доисторических цивилизаций (выдержки из книги «Человек: откуда, как и куда», в прил. к «Человек: фрагменты забытой истории». М., «Амрита-Русь», 2004.); Сознание будды; Будущее Теософического Общества (в сб. «Жизнь после смерти», М., «АСТ», 2006).

Здесь приведены не все издания. Указываются либо первые в современной России, либо самые полные издания.

Ч. Джинараджадаса

КАК БЫЛ НАПИСАН «АСТРАЛЬНЫЙ ПЛАН»

В обширной литературе по теософии эта книга выделяется некоторыми особыми характеристиками. Она представляет собой попытку описать невидимый мир подобным же образом, как какой-нибудь ботаник описал бы какую-либо территорию на земном шаре, не обследованную ещё его предшественниками.

Большинству трудов, посвящённых мистицизму и оккультизму, недостаёт той научности представления данных, какая требуется во всех областях науки. Там несколько большее внимание уделяется значению вещей, чем их описанию. В этой же книге автор подходит к невидимому миру с современной научной точки зрения.

Поскольку я имею некоторое отношение к этой книге как секретарь, переписывавший рукопись для издателя, я могу рассказать, как был написан этот труд. В тот период, когда она была написана, а это было в 1894 г., Ч. Ледбитер был секретарём Лондонской Ложи Теософического Общества, а президентом её был А. П. Синнетт. Эта ложа не вела никакой публичной пропаганды и не проводила открытых встреч, однако три или четыре раза в год в доме Синнетта проводились встречи, приглашения на которые рассылались членам ложи и немногим представителям «высших классов», о которых м-р Синнетт думал, что они могли бы заинтересоваться теософией. И вот, однажды м-р Синнетт захотел, чтобы м-р Ледбитер выступил перед ложей с докладом.

Автор выбрал в качестве темы «Астральный план». Здесь мне было бы уместно процитировать из его книги «Как пришла ко мне теософия» его собственное описание полученной им подготовки, которая позволила ему заняться научным исследованием явлений астрального плана.

Неожиданное развитие

Нужно иметь в виду, что тогда я не обладал никакими способностями ясновидения, да и не считал себя вообще чувствительным. У меня, как я помню, было тогда убеждение, что человек должен *родиться* с некоторыми психическими способностями, и у него должно быть чувствительное тело, прежде чем он сможет добиться чего-нибудь в направлении их развития. Так что я не надеялся на возможность подобного прогресса в этом воплощении, однако у меня была некоторая надежда, что если я буду в этой жизни трудиться так хорошо, как позволяют мне мои знания, то в следующий раз я смогу родиться с проводниками, более подходящими для этой конкретной линии развития.

Тем не менее, однажды, когда Учитель Кут Хуми удостоил меня визитом, он спросил меня, пытался ли я когда-нибудь пробовать определённый тип медитации, связанной с развитием таинственной силы, именуемой *кундалини*. Я, конечно, слышал об этой силе, но очень мало о ней знал. Так или иначе, я полагал, что она совершенно недостижима для западных людей. Однако, он порекомендовал мне предпринять усилия в определённом направлении, взяв с меня обещание не раскрывать никому эти ме-

тоды без его прямого разрешения, и сказал, что он лично будет следить за моими усилиями, чтобы избежать опасности.

Естественно, что я принял его предложение, и равномерно, и я думаю, что могу сказать даже интенсивно, стал день за днём работать над этим видом медитации. Я должен признать, что это было очень трудной работой, и иногда определённо болезненной, но всё же я выстоял, и начал получать результаты, к которым меня готовили. Для этого должны были быть открыты некоторые каналы, а некоторые разделяющие элементы разрушены, и мне было сказано, что в среднем требуется сорок дней, если, конечно, усилия действительно энергичные и постоянные. Я работал над этим сорок два дня, и мне казалось, что я был уже на пороге окончательной победы, когда сам Учитель вмешался и произвёл окончательный прорыв, который завершил процесс, тем позволив мне пользоваться астральным зрением, в то же время сохраняя сознание физического тела. Это эквивалентно тому, что астральное сознание и память становятся непрерывными вне зависимости от того, бодрствует физическое тело или спит. Мне дали понять, что мои собственные усилия позволили бы мне сделать прорыв где-то через сутки, но Учитель вмешался, потому что хотел сразу же поручить мне определённую работу.

Психическая тренировка

Однако, вовсе не следует полагать, что достижение этой конкретной способности есть конец всего оккультного обучения. Напротив, оказалось, что это было лишь началом целого года самой тяжёлой работы, которой мне когда-либо приходилось заниматься. Нужно заметить, что я жил тогда в восьмиугольной комнате возле реки. Каждый день я в одиночестве проводил там долгие часы, отвлекаясь практически только на еду. . . . В этот период некоторые из Учителей оказали мне милость и посетили меня, давая мне различные намёки, но самые необходимые указания дал мне учитель Джуал Кхул. Возможно, его подвинул на такую доброту тот факт, что мы были тесно связаны в прошлой жизни — тогда я учился у него в пифагорейской школе, которую он учредил в Афинах, а после его смерти даже удостоился чести управлять ей. Я не знаю, как благодарить его за то огромное количество заботы и труда, которое он потратил на моё психическое обучение. Терпеливо, снова и снова создавал он какую-нибудь живую мыслеформу, и спрашивал меня — что ты видишь? И когда я описывал увиденное настолько хорошо, насколько позволяли мне способности, то снова и снова получал ответ — нет, ты видишь неверно, ты не видишь всего, погрузись глубже в себя, используй ментальное зрение наряду с астральным, стремись проникнуть ещё дальше, ещё выше.

Часто этот процесс повторялся много раз, пока мой наставник не был удовлетворён. Ученика нужно проверить всеми способами и во всех мыслимых условиях. К концу этого обучения даже специально привлекаются шаловливые природные духи, которым указывают стараться всеми возможными способами сбить видящего с толку. Это, несомненно, тяжёлая работа, и налагаемое ею напряжение, я полагаю, как раз на пределе человеческих возможностей, но достигаемый результат более чем окупается, поскольку это прямо ведёт к единению между низшим и высшим я и даёт полную уверенность в знании, которая основывается на опыте и которой не могут поколебать никакие будущие события.“

(Описание последнего испытания этого курса обучения Ледбитер даёт в рассказе «Тест на храбрость» в своей книге «Аромат Египта».)

В то самое время, когда готовилась лекция для Лондонской Ложи, я как раз жил вместе с Ледбитером. . . . У него была привычка никогда не выбрасывать конверты от полученных писем — он разрезал их так, чтобы открыть их изнанку, и использовал эту сторону для разных записок для памяти. Эта привычка оставалась у него до последнего года жизни. После того, как 21 ноября 1894 г. он по своим заметкам прочитал лекцию, следующей его задачей было записать всё это для издания в «Трудах Лондонской Ложи» под №24. Он начал писать, каждый раз понемногу, используя для этого те самые открытые конверты. Моей же задачей было переписывать с этих кусочков в старую тетрадь-дневник большого формата. Потому рукопись была выполнена моей рукой. Написание заняло три или четыре недели, поскольку он занимался ещё разными делами, чтобы заработать на жизнь, и мог писать, только когда выдавалось свободное время.

Когда Ледбитер получил гранки «Протоколов Лондонской Ложи», рукопись, которая была выполнена мною, конечно, тоже была возвращена. Как это бывает с рукописями, возвращёнными от издателя, она была покрыта отпечатками пальцев наборщика и корректора, потеряв белизну своих страниц. Это не должно было иметь значения, поскольку как только рукопись напечатана, её отправляют в мусорную корзину.

Однако, произошёл необычный и неожиданный случай, который привёл Ледбитера в определённое замешательство. Однажды утром он сообщил мне, что Учитель К. Х. попросил эту рукопись, поскольку хочет поместить её в Музей Записей Великого Белого Братства. Учитель объяснил, что «Астральный план» — произведение необычное и является вехой в интеллектуальной истории человечества, поскольку до сих пор, даже в такой великой цивилизации, как цивилизация Атлантиды, мудрецы оккультных школ подходили к фактам природы не с современной научной точки зрения, но совсем под другим углом. Оккультные учителя прошлого стремились скорей к внутреннему смыслу фактов, что можно назвать той стороной природы, которая имеет отношение к жизни, и меньше интересовались той стороной, что относится к форме, которая характеризует научный метод современности. Поскольку огромная часть знаний, касающихся тайн природы, была собрана ещё адептами прошлых цивилизаций, оно было получено не с помощью подробного научного анализа, а путём синтеза реакций сознания на её «жизненную сторону». С другой стороны, именно в этой работе впервые было сделано подробное исследование астрального плана в целом, подобное тому, какое предпринимает ботаник в джунглях Амазонки, чтобы классифицировать их деревья, кустарники и прочие растения, и дать полный обзор тамошней растительности.

По этой причине эта небольшая книжка, «Астральный план», была определённо вехой, и Учитель, как хранитель записей, пожелал поместить её рукопись в великий музей. Музей этот содержит тщательно отобранную коллекцию различных предметов, имеющих для Учителей и их учеников историческую ценность в связи с их высшими исследованиями, и в особенности она является летописью прогресса человечества в разных областях деятельности. Например, там имеются глобусы, показывающие конфигурацию материков в разные эпохи, и именно с них Ледбитер срисовал карты, которые

были опубликованы в другом из трудов Лондонской Ложи, «Истории Атлантиды» У. Скотта-Эллиота. Среди прочих примечательных предметов в этом музее есть и кусок твёрдой ртути — это изотоп. В нём хранятся и разные древние тексты, принадлежащие исчезнувшим и современным религиям, и другие материалы, полезные для понимания работы «Волны Жизни» на этом глобусе, нашем Земном Шаре.

Пожалуй, этот случай, когда у Ледбитера попросили рукопись его небольшой книги, был единственным из тех, что я могу припомнить, когда он был «в замешательстве», ведь рукопись была вся испачкана и заляпана. Тем не менее, просьбу Учителя надо было выполнить, и возник вопрос, как же доставить рукопись в Тибет. Однако это как раз Ледбитера не беспокоило, поскольку он владел некоторыми оккультными силами, которые не демонстрировал окружающим, хотя в некоторых случаях мне и приходилось их наблюдать. Рукопись должна была быть перемещена с помощью дематериализации, а потом снова материализована в Тибете.

У меня был кусок жёлтой шёлковой ленты шириной в три дюйма, и сложив рукопись в четверо, я обернул её лентой, как бандероль. Я был взволнован, потому что у меня была замечательная возможность получить доказательство «феномена». Если бы мне удалось запереть рукопись в какой-нибудь ящик, держа ключ всё время у себя, и потом бы рукопись исчезла, я мог бы рассказать о великолепном феномене.

Но, как это ни странно, ни у меня, ни у Ледбитера не оказалось ничего, что бы нормально запиралось. Был старый кожаный чемодан, но его замок был сломан. У нас тогда было немного сумок, но ни у одной замок не был исправен. Был один небольшой деревянный ящичек, в которой его мать держала своё рукоделье, но ключ от него был давно потерян.

Мне не оставалось ничего, кроме как поместить рукопись в этот ящичек и навалить на него кипу книг — за неимением лучшего. Когда на следующее утро я проснулся, разобрал кипу книг и заглянул в ящичек, рукописи там уже не было. Мою досаду на то, что не удалось получить доказательство феномена, не утешили даже заверения, что я сам, будучи в астральном теле, доставил рукопись Учителю.

Возможно, тут будет интересно процитировать написанное мною в другом месте на тему невозможности найти такой пример действия сверхфизических сил, который скептически настроенный научный ум счёл бы неопровержимым и недоступным для критики.

„Когда бы мы ни захотели привести неопровержимый пример доказательства оккультных фактов, всегда случается что-нибудь, что препятствует полноте доказательства. Широко известно, что ещё в ранние дни спиритизма многие поразительные предметы переносились на большие расстояния, и это показывало, что духи владеют необычайными способностями. Но в каждом примере какое-нибудь последнее звено доказательства всегда отсутствовало. Подобное имело место и в отношении феноменов, произведённых адептами в связи с работой Е. П. Блаватской в Симле, хотя для них было бы проще простого перенести свежую лондонскую «Таймс» в Симлу, как однажды предложил А. П. Синнетт. Но во всех случаях феноменов недоставало чего-то важного для доказательства — по недосмотру или по какой иной причине. Когда адептов спросили об этом, мы получили ответ, что они намеренно не давали произвести явление, которое могло бы стать абсолютно неопровержимым доказательством. Их план состоит в том, что пока человечество находится на нынешней стадии и многим мощным умам недостаёт соответственного нравственного развития, нельзя допустить, чтобы эти неразборчивые в средствах люди *полностью* уверовали в существование оккультных сил. Пока же относительно этого существует скептицизм, человечество защищено от эксплуатации со стороны этих людей. Мы уже знаем, как эти эгоистичные умы, захватившие природные ресурсы, эксплуатируют человечество индустриально и экономически. Но какая бы случилась огромная беда, если бы они смогли использовать для этого ещё и оккультные силы, может легко представить даже человек с небольшим воображением.“

Ч. У. Ледбитер впервые встретился с Анни Безант в 1894 г. В следующем году она пригласила его и меня пожить в лондонской штаб-квартире Теософического Общества на Авеню роуд, 19 в Риджентс Парк, в тот дом, где в 1891 г. ушла от нас Е. П. Блаватская. Этот дом принадлежал Анни Безант, потому она нас и пригласила. С этого времени между ней и Ледбитером началось тесное сотрудничество, которое продолжалось до конца их жизни. В 1892 г. Безант начала серию «Пособий по теософии», которая состояла из небольших книжек, кратно подытоживающих то, что говорит теософическое учение по разным вопросам. Были уже выпущены первые четыре выпуска этой серии — «Семь принципов человека», «Перевоплощение», «Карма», «Смерть — а после?», когда она попросила разрешения у Ледбитера выпустить этот «Труд Лондонской Ложи» в качестве одного из пособий серии. Он вышел под №5.

В 1895 году Ледбитер и Безант произвели совместное исследование структуры водорода, кислорода и азота, а также четвёртого элемента, который тогда ещё не был открыт, и который они назвали «оккультум». Тогда же они оба произвели большое исследование устройства, условий и обитателей низшего и высшего подразделений ментального плана. По типу уже сделанного исследования астрального плана, они пример за примером исследовали эго, находящиеся в дэвачане — том счастливом посмертном состоянии, которое называют небесами. Как и ранее, результаты наблюдений записывал Ледбитер, поскольку у Анни Безант было много других занятий, так появилось теософическое пособие №6, «Дэвачанический план» (в русском переводе — «Ментальный план»).

Эти две работы, «Астральный план» и «Дэвачанический план», содержат тщательное исследование невидимого мира и ценного набора фактов, его касающихся, сделанное настолько объективно и научно, насколько Безант и Ледбитер были способны. Пристальный анализ и изучение этих фактов тем, кто с интересом и непредвзято подойдёт к ним, не может не вызвать у него чувства, что несмотря на то, что он может и не поверить в эти утверждения, всё же характерно, что они оставляют впечатление описания предметов и событий, наблюдавшихся *объективно*, будто через микроскоп или телескоп, а не *субъективно*, как это бывает у писателей, сочиняющих эпизоды увлекательного рассказа.

Такова, вкратце, история написания этого небольшого, но ценного пособия «Астральный план».

Ч. Джинараджадаса — четвертый президент Международного Теософического Общества (в 1946–1953 г.). Под его редакцией в 1919–1926 г. были опубликованы материалы двухтомника «Letters from the Masters of the Wisdom» (Письма Учителей Мудрости). Автор нескольких книг, популяризирующих теософию.

Джон Бёрроуз

ВИМАНА — ДРЕВНИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

(публикуется в сокращении)

Санскритские тексты полны упоминаний о том, как боги сражались в небе, используя виманы, снабжённые оружием таким же смертоносным, как и употребляемое в наши более просвещённые времена. Например, вот отрывок из Рамаяны, в котором читаем:

«Машина Пушпака, которая напоминает солнце и принадлежит моему брату, была принесена могущественным Раваной; эта прекрасная воздушная машина направляется куда угодно по воле, . . . эта машина напоминает яркое облако в небе. . . и царь [Рама] вошёл в неё и этот прекрасный корабль под командованием Рагхиры поднялся в верхние слои атмосферы.»

Из Махабхараты, древней индийской поэмы необычайного объёма, мы узнаём, что некто по имени Асура Майа обладал виманом около 6 м в окружности, снабжённым четырьмя сильными крыльями. Эта поэма — целое сокровищница информации, относящейся к конфликтам между богами, которые решали свои разногласия используя орудия, очевидно столь же смертоносные, как и те, которые мы можем применять. Кроме «ярких ракет», поэма описывает использование и другого смертоносного оружия. «Дротиком Индры» оперируют при помощи круглого «рефлектора». При включении он даёт луч света, который, будучи сфокусирован на любо цели, незамедлительно «пожирает её своей силой». В одном конкретном случае, когда герой, Кришна, преследует своего врага, Шалву, в небе, Саубха сделал виман Шалвы невидимым. Не испугавшись, Кришна немедленно пускает в ход особое оружие: «Я быстро вложил стрелу, которая убивала, выискивая звук». И многие другие типы страшного оружия описаны вполне достоверно в Махабхарате, но самоее ужасное из них было использовано против Вриш. В повествовании говорится:

«Гуркха, летя на своём быстром и мощном вимане, бросил на три города Вриши и Андхак единственный снаряд, заряженный всей силой Вселенной. Раскалённая колонна дыма и огня, яркая, как 10000 солнц, поднялась во всём своём великолепии. Это было неизвестное оружие, Железный Удар Молнии, гигантский посланец смерти, который превратил в пепел всю расу Вриши и Андхаков.»

Важно заметить, что записи такого рода не изолированны. Они коррелируются с аналогичными сведениями других древних цивилизаций. Последствия эффекта этой железной молнии содержат зловеще узнаваемое кольцо. Очевидно, те, кто был убит ей, были сожжены так, что их тела не были узнаваемы. Выжившие продержались немногим дольше и их волосы и ногти выпали.

Возможно наиболее впечатляюща и вызывающа информация, что в некоторых древних записях об этих якобы мифических виманах говорится, как их построить. Инструкции по-своему достаточно подробные. В санскритской Самарангана Сутрадхаре написано:

«Крепким и долговечным следует сделать корпус вимана, подобно огромной птице из лёгкого материала. Внутри надо поместить ртутный двигатель со своим железным нагревательным аппаратом под ним. При помощи силы, скрытой в ртути, которая приводит ведущий смерч в движение, человек, сидящий внутри, может путешествовать по небу на большие расстояния. Движения вимана таковы, что что он может вертикально подниматься, вертикально снижаться и двигаться наклонно вперёд и назад. С помощью этих машин человеческие существа могут подниматься в воздух, а небесные сущности могут спускаться на землю.»

Хакафа (законы вавилонцев) заявляет совершенно недвусмысленно: «Привелегия управлять летательной машиной велика. Знание о полёте — среди наиболее древних в нашем наследии. Дар от "тех, кто наверху". Мы получили его от них, как средство спасения многих жизней».

Ещё более фантастична информация, данная в древнем халдейском труде, Сифрале, который содержит более ста страниц технических деталей о постройке летающей машины. Она содержит слова, которые переводятся как графитовый стержень, медные катушки, кристаллический индикатор, вибрирующие сферы, жёсткие уголковые конструкции.*

Многие исследователи загадок НЛО могут проглядеть очень важный факт. Кроме предположений, что большинство летающих тарелок внеземного происхождения или, может быть, являются военными проектами правительства, другим их возможным источником может являться древняя Индия и Атлантида. То, что мы знаем о древнеиндийских летательных аппаратах, происходит из древнеиндийских письменных источников, дошедших до нас через столетия. Не может быть сомнения, что большинство этих текстов аутентичны; существует буквально сотни их, многие — хорошо известные индийские эпосы, но большинство из них ещё не переведено на английский с древнего санскрита.

Индийский царь Ашока учредил «тайное общество девяти неизвестных» — великих индийских учёных, которые должны были каталогизировать многие науки. Ашока держал их работу в секрете, потому что опасался, что сведения передовой науки, собранные этими людьми из древних индийских источников, могут быть использованы в злых целях войны, против которой Ашока был настроен решительно, будучи обращён в буддизм после победы над вражеской армией в кровавой битве. «Девять неизвестных» написали всего девять книг, предположительно каждый по одной. Одна из книг называлась «Секреты гравитации». Эта книга, известная историкам, но ни разу не виденная ими, имела дело главным образом с контролем над тяготением. Предположительно эта книга всё ещё где-то находится, в секретной библиотеке Индии, Тибета или где-либо ещё (возможно, что даже в Северной Америке). Конечно, предполагая, что это знание существует, легко понять, почему Ашока держал его в секрете.

* D. Hatcher Childress. «The Anti-Gravity Handbook».

Ашока был также осведомлён об опустошительных войнах с использованием этих аппаратов и другого «футуристического оружия», которые разрушили древнеиндийский «Рам радж» (царство Рамы) за несколько тысяч лет до него. Всего лишь несколько лет назад китайцы обнаружили некоторые санскритские документы в Лхасе (Тибет) и послали их для перевода в университет Чандригарх. Доктор Руф Рейна из этого университета заявила недавно, что эти документы содержат инструкции по постройке межзвёздных космических кораблей! Их способ передвижения, сказала она, был «антигравитационным» и базировался на системе, аналогичной использованной в «лагхиме», неизвестной силе "я", существующей в психическом строении человека, «центробежной силе, достаточной, чтобы преодолеть всё гравитационное притяжение». Согласно индийским йогам, это та «лагхима», которая позволяет человеку левитировать.

Доктор Рейна сказала, что на борту этих машин, которые назывались в тексте «астра», древние индийцы могли послать отряд людей на любую планету, которые согласно документу, могли достигать возраста тысяч лет. Манускрипты также говорят об открытии секрета «антимы» или шапки-невидимки, и «гаримы», позволяющей стать тяжёлым как гора или свинец. Естественно, индийские учёные не приняли тексты очень всерьёз, но они стали относиться к их ценности более положительно, когда китайцы объявили, что использовали некоторые их части для изучения в рамках космической программы! Это один из первых примеров правительственного решения допустить исследование антигравитации.*

В рукописях не говорится определённо, предпринимался ли когда-либо межпланетный перелёт, но упоминается, среди прочего, планируемый полёт на Луну, хотя и неясно, был ли этот полёт на самом деле осуществлён. Так или иначе, один из великих индийских эпосов, Рамаяна, содержит очень подробный рассказ о путешествии на Луну в «вимане» (или «астре»), и в деталях описывает в деталях сражение на Луне с «ашвин» (или атлантским) кораблём. Это всего лишь малая часть свидетельств использования индийцами антигравитации и аэрокосмической технологии.

Чтобы понять в действительности эту технологию, мы должны вернуться в более древние времена. Так называемое царство Рамы на территории северной Индии и Пакистана было создано по меньшей мере 15 тыячелетий назад и было нацией больших и изысканных городов, многие из которых всё ещё можно найти в пустынях Пакистана, северной и западной Индии. Царство Рамы существовало, по всей видимости, параллельно атлантической цивилизации в центре Атлантического океана и управлялось «просвещёнными жрецами-царями», которые стояли во главе городов.

Семь величайших столичных городов Рамы известны в классических индийских текстах как «семь городов Риши». Согласно древнеиндийским текстам, у людей были летательные аппараты, называемые «виманами». Эпос описывает виман как двухпалубный круглый летательный аппарат с отверстиями и куполом, что весьма подобно тому, как мы представляем летающую тарелку. Он летел «со скоростью ветра» и издавал «мелодичный звук». Имелось по меньшей мере четыре различных типов виманов; некоторые подобны блюдцам, другие подобны длинным цилиндрам — сигарообразные летательные аппараты. Древнеиндийские тексты о виманах столь многочисленны, что пересказ их занял бы целые тома. Древние индийцы, создавшие эти корабли, написали целые полётные руководства по управлению различными типами виманов, многие из которых ещё существуют, а некоторые из них даже переведены на английский.

Самара Сутрадхара представляет собой научный трактат, рассматривающий под всеми возможными углами воздушные путешествия на виманах. Он содержит 230 глав, рассказывающих об их конструкции, взлёте, перелёте на тысячи километров, нормальной и экстренной посадке, и даже о возможных столкновениях с птицами. В 1875 году в одном из храмов Индии была обнаружена Вайманика шастра, текст IV в. до н. э., написанный Бхарадваджи Мудрым, использовавшим в качестве источников ещё более древние тексты. Он рассказывал об эксплуатации виманов и включал информацию об их вождении, предостережения насчёт длительных полётов, сведения о защите воздушных судов от ураганов и молнии и руководство по переключению двигателя на «солнечную энергию» с источника свободной энергии, который назывался подобно «антигравитации». Вайманика шастра содержит восемь глав, снабжённых диаграммами, и описывает три типа летательных аппаратов, включая аппараты, которые не могли загореться или разбиться. Она также упоминает 31 основную часть этих аппаратов и 16 используемых при их изготовлении материалов, поглощающих свет и тепло, по коей причине они и считаются пригодными для конструирования виманов.

Этот документ переведён на английский Дж. Р. Джосаером и опубликован в Майсуре, Индия, в 1979 году. Мистер Джосаер является директором Международной Академии Санскритских Исследований, находящейся в Майсуре. Похоже, что виманы несомненно периводились в движение каким-то родом антигравитации. Они взлетали вертикально и могли зависать в воздухе подобно современным вертолётам или дирижаблям. Бхарадваджи ссылается не менее, чем на 70 авторитетов и 10 экспертов в области воздухоплавания древности.

Эти источники теперь утеряны. Виманы содержались в «вимана гриха», разновидности ангара, и иногда говорится, что они приводились в движение желтовато-белой жидкостью, а иногда некоторым родом ртутной смеси, хотя кажется, что авторы неуверены в этом вопросе. Скорей всего, позднейшие авторы были лишь наблюдателями и пользовались ранними текстами, и понятно, что они были в замешательстве насчёт принципа их движения. «Желтовато-белая жидкость» подозрительно напоминает бензин, и возможно, виманы имели различные источники движения, включая двигатели внутреннего сгорания и даже реактивные двигатели.

Согласно Дронапарве, части Махабхараты, а также Рамаяне, один из виманов описывается как имеющий вид сферы и несущийся с большой скоростью могучим ветром, создаваемым ртутью. Он двигался подобно НЛО, поднимаясь, опускаясь, двигаясь назад и вперёд, как желал того пилот. В другом индийском источнике, Самаре, виманы описаны как «железные машины, хорошо собранные и гладкие, с

* Китайская наука в этом отличается от европейской, например в провинции Синцзян существует государственный институт, занимающийся исследованием НЛО. — *прим. ред.*

зарядом ртути, которая вырывалась из задней его части в форме ревущего пламени». Другая работа под названием Самаранганасутрадхара описывает, как аппараты были устроены. Возможно, что ртуть имела какое-то отношение к движению, или, что более возможно, к системе управления. Любопытно, что советские учёные открыли то, что они назвали «древними инструментами, используемыми при навигации космических аппаратов» в пещерах Туркестана и пустыни Гоби. Эти «устройства» являются полусферическими объектами из стекла или фарфора, оканчивающиеся конусом с каплей ртути внутри.

Очевидно, что древние индийцы летали на этих аппаратах по всей Азии и вероятно, в Атлантиду; и даже, видимо, в Южную Америку. Письмо, обнаруженное в Мохенджо-даро в Пакистане (предполагаемый один из «семи городов риши империи Рамы»), и всё ещё нерасшифрованное, также найдено в другой точке мира — острове Пасхи! Письменность острова Пасхи, называемая письмом ронго-ронго, также не расшифровано и очень сильно напоминает письменность Мохенджо-даро. . . .

В Махавире Бхавабхути, джайнском тексте VIII века, собранном из более древних текстов и традиций, мы читаем: «Воздушная колесница, Пушпака, доставляет многих людей в столицу Айодхьи. Небо полно огромных летательных машин, чёрных, как ночь, но усеянных огнями желтоватого свечения». Веды, древние индусские поэмы, считающиеся древнейшими из всех индийских текстов, описывают виманы различного вида и размеров: «агнихотравимана» с двумя двигателями, «слон-виман» с ещё большим количеством двигателей и другие, названные «зимородок», «ибис» и по имени других животных.

К сожалению, виманы, подобно большинству научных открытий, в конечном счёте использовались для военных целей. Атланты использовали свои летательные машины, «вайликши», подобный же тип аппаратов, в попытке покорить мир, если верить индийским текстам. Атланты, известные как «ашвины» в индийских писаниях, по всей видимости были ещё более развиты технологически, чем индийцы, и конечно же, были более воинственного темперамента. Хотя неизвестно о существовании никаких древних текстов об атлантских вайликши, некоторая информация исходит из эзотерических, оккультных источников, описывающих их летательные аппараты.

Похожие на виманы, но не идентичные им, вайликши были обычно сигарообразными и были способны маневрировать под водой так же, как в атмосфере и даже в космическом пространстве. Другие аппараты, подобно виманам, были в виде блюдец и по всей видимости также могли погружаться. Согласно Эклалу Куэшане, автору «Предельной границы», вайликши, как он пишет в статье 1966 года, впервые были разработана в Атлантиде 20000 лет назад, и наиболее распространённые были «блюдцеобразны и обычно трапециальны в сечении с тремя полусферическими кожухами для двигателей внизу. Они использовали механическую антигравитационную установку, приводимую двигателями, развивающими мощность приблизительно в 80000 лошадиных сил». Рамаяна, Махабхарата и другие тексты говорят об отвратительной войне, которая имела место около 10 или 12 тысяч лет назад между Атлантидой и Рамой и велась с использованием оружия разрушения, которого и не могли представить читатели вплоть до второй половины XX века.*

Древняя Махабхарата, один из источников информации о виманах, продолжает описывать ужасную разрушительность этой войны: «. . . (оружие было) единственным снарядом, заряженным всей силой вселенной. Раскалённая колонна дыма и пламени, яркая, как тысяча солнц, поднялась во всём своём великолепии. . . . Железный удар молнии, гигантский посланец смерти, превративший пепел целую расу Вришни и Андхаков. . . тела были так сожжены, что стали неузнаваемыми. Волосы и ногти выпадали; посуда разбивалась без видимой причины, и птицы становились белыми. . . после нескольких часов все продукты были заражены. . . чтобы спастись от этого огня, солдаты бросались в потоки, чтобы отмыть себя и своё вооружение. . .» Может показаться, что Махабхарата описывает атомную войну! Упоминания, подобные этому, не единичны; битвы с использованием фантастического набора оружия и воздушных судов обычны в эпических индийских книгах. Одна даже описывает сражение между виманами и вайликшами на Луне! А вышепроцитированный отрывок очень точно описывает, как выглядит атомный взрыв и каково действие радиоактивности на население. Прыжок в воду даёт единственную передышку.

Когда в XIX веке археологами был раскопан город риши Мохенджо-даро, они обнаружили скелеты, просто лежащие на улицах, некоторые из них держали руки так, будто их захватила врасплох какая-то беда. Эти скелеты являются наиболее радиоактивными из когда-либо найденных, наравне с найденными в Хиросиме и Нагасаки. Древние города, чьи кирпичные и каменные стены буквально остекленели, сплавились вместе, можно найти в Индии, Ирландии, Шотландии, Франции, Турции и других местах. Остекленению каменных крепостей и городов нет другого логичного объяснения, кроме атомного взрыва.

Более того, в Мохенджо-даро, прекрасно спланированном по сетке городе, с водопроводом, превосходящим использемый в Пакистане и Индии сегодня, улицы были усыпаны «чёрными кусками стекла». Выяснилось, что эти круглые куски были глиняными горшками, расплавившимися от сильного нагрева! С катаклизмическим погружением Атлантиды и уничтожением царства Рамы атомным оружием мир скатился к «каменному веку». . . .

По материалам сайта «Свидетельства НЛО» (www.ufoevidence.org)

* Теософическая литература датирует затопление последней части Атлантиды к X тысячелетию до н. э., но правление Рамы относит к несколько более позднему периоду — *прим. ред.*

Педро Оливейра

СПИРИТИЗМ В БРАЗИЛИИ

В Бразилии спиритизм (espiritismo, как он называется по-португальски) — это сила, с которой нужно считаться. По всей стране есть тысячи спиритических центров, большинство из которых следуют учению Кардека. На северо-востоке страны, в частности в Баии, имеет место очень интересное смешение спиритизма, христианства и африканских традиций, одна из которых называется кандомбле и в ритуалы которой входят жертвоприношения животных.

Ещё одной интересной смешанной традицией является умбанда, в которой ритуалы и верования народа йоруба, представителей которого в виде рабов привезли в XVI в., сочетаются с христианскими верованиями и образами. Один из их важных культов посвящён Еманже, «царице моря». Каждый год в начале февраля её почитатели собираются у моря или возле рек оказать ей почтение и предложить еду, цветы, алкоголь и другие приношения. Умбандисты верят в духовную иерархию оришас, святых вне физического плана, и вызывают их на своих ритуалах.

Но огромное большинство спиритуалистов Бразилии составляют спириты школы Кардека. С начала XX века они распространили там в массовом масштабе учения о карме и реинкарнации. Я бы предположил, что большинство их последователей — бывшие католики, которым догматизм церкви не смог помочь в поисках смысла. Кардекисты, как их ещё называют, заметны своей альтруистической и благотворительной деятельностью, и они содержат в Бразилии множество, возможно сотни, детских домов и домов престарелых. Одним из их самых выдающихся духовных лидеров был Франсишку Шику Шавьер. Он специализировался на автоматическом письме и опубликовал много книг, которые, как считается, исходят от духа по имени Андре Луиш. Несколько лет назад, во время моего краткого визита в Бразилию, мне попалась книга Шику Шавьера, содержавшая послание от Джонатана Кинга! Эта сущность упоминается у Блаватской, и я даже видел его осаждённый образ в одной из старых книг, возможно, в «Листах старого дневника». К сожалению, у меня тогда не было времени проследить связь Шику Шавьера и Джонатана Кинга, хотя это и увлекательно.

Моё главное расхождение с бразильскими спиритами в том, что они настаивают на развитии медиумизма у людей, которые к ним приходят. Они заявляют, что каждый человек — потенциальный медиум, и что эту способность следует развивать. Но мне пришлось вблизи наблюдать опасности бессознательного психизма, связанного с медиумизмом. Когда я был маленьким, мать брала меня с собой к медиуму, старой негритянке, которая была очень добра. В её гостиной было несколько образов, в том числе Кардек, Иисус и Рамана Махариши! Каждый раз, когда я бывал у неё, она делала надо мной пассы и молилась за меня; также она предлагала мне «флюидическую воду», это нечто вроде магнетизированной воды. С годами она стала совсем слаба, и смерть её была очень тяжёлой. Меня попросили провести в её доме ночь после её смерти, чтобы составить компанию её напуганному мужу. Это была одна из моих худших ночей, поскольку дом, похоже, был полностью охвачен всеми видами странных и тяжёлых психических влияний. Мне пришлось бороться с ними при помощи сильного сандалового благовония, молитвы и умственной решимости. Я не видел ничего, но место было полно странных и иногда враждебных энергий.

Позже моя мать серьёзно занялась спиритизмом, и её стали приглашать на занятия по развитию медиумизма. Я пытался предупредить её об опасности, но она говорила мне, что это её путь, и точно так же, как я нашёл свой путь в теософии, она нашла свой путь в кардекизме. У неё было по крайней мере два серьёзных случая одержания, и я присутствовал при одном из них. Её лицо при этом казалось совершенно каменным, на нём едва ли было какое-то выражение, и с ней было даже трудно говорить. Когда она наконец трагически покинула нас в августе 1992 года, я знал, что медиумические сеансы в действительности ей не помогли.

Недавно меня уверили, что нынешние лидеры бразильского спиритического движения предложили пересмотреть доктрину о том, что каждый может стать медиумом, и я это приветствую. Несмотря на нашу семейную трагедию, я благодарен этому движению за то, что оно помогло довести до миллионов людей благотворные учения о карме и перевоплощении, а также за их огромное альтруистическое служение в такой бедной стране как Бразилия.

Дополнения (Эрика Л. Георгиадис)

Спиритизм школы Кардека пришёл в Бразилию в 1865 г. Согласно статистике спиритизм — третья по распространению религия в Бразилии (после католического и протестантского христианства). Их имидж ассоциируется с благотворительностью и филантропией.

Каждый кардековский центр в Бразилии предлагает бесплатные курсы по подготовке медиумов. . . . Каждый такой центр проводит периодические собрания, открытые для публики, на которых людям доставляют послания от умерших. В молодости я посетила один большой центр спиритизма. В аудитории было наверно более 2000 человек. Нужно было написать на листке бумаги имя умершего члена семьи и передать его медиумам. Через некоторое время на сцене появлялась группа медиумов; они объявляли в микрофон имя умершего человека, послание от которого они получили, и зачитывали это послание всей аудитории. Были люди, которые могли ждать больше 12 часов, чтобы получить послание от любимых ими людей, покинувших этот мир. Также эти центры предлагают духовное водительство для людей, погибших насильственной смертью. . . .

Практика медиумизма в Бразилии очень сильна, и вряд ли есть бразильцы, ни разу ни бывавшие ни в одном спиритическом центре или не приглашавшиеся для участия в сеансах.

Шику Шавьер (1910–2002), которого упомянул Педро, был величайшим медиумом в Бразилии и принадлежал к школе Кардека. Он стал одной из самых любимых личностей XX в. в Бразилии, и теософы тоже его уважают. Он был слепым и поистине обладал удивительными способностями. Он считается наиболее признанным медиумом и практиком автоматического письма в мире.

Педро Оливейра — бывший международный секретарь Теософического Общества. Данная статья не публиковалась официально и является просто его сообщением на интернет-форуме в ответ на вопрос интересующегося.

Е. П. Соловская

После запрета Теософического Общества в России отдельные его ложи продолжали работать как подпольно в СССР, так и в эмиграции. Много информации об этом было собрано и опубликовано Николаем и Дагмар Рейнке, издававшими в Бостоне журнал «Alba», названный так в часть А. Каменской. Сами они продолжали работу Житомирского Отделения Р.Т.О. до конца 30-х годов, а потом, в эмиграции, установили связь со многими русскими теософами и в конце 50-х — начале 60-х годов издавали журнал и книги по теософии. В этом номере вашему вниманию предлагаются собранные ими материалы о русской ложе, действовавшей в довоенное время в Югославии.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛОЖЕ «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ»

Одна из лучших русских теософических лож вне России была ложа «Ярослав Мудрый» в Белграде. В настоящее время уже трудно собрать материалы о первых годах её работы. Удалось установить, что основана ложа в 1925 году. Главным её организатором, вдохновителем и первым председателем была Елена Павловна Соловская. Ложа никогда не была многолюдной, число членов не превышало 15-16 человек. После Е. П. Соловской председателями были М. Яхонтова, Л. К. Брезинская и Л. Б. Ткаченко, но Е. П. Соловская до конца своих дней оставалась почетной председательницей и всё время принимала деятельное участие в работе ложи. Ложа была очень тесно связана о главн. квартирой Р. Т. О. вне России, возможно потому, что Е. П. Соловская была личным секретарем А. А. Каменской. Часто трудно было даже сказать, где Е. П. С. жила больше — в Женеве или Белграде.

Ложа работала очень дружно, собирались аккуратно, и никакие бури и непогоды не могли помешать членам прийти на собрания. По прошествии стольких лет трудно восстановить какие и когда изучались книги, но достаточно даже части нижеприведённого списка их, чтобы увидеть, какая серьезная была проделана работа. Изучали «Древнюю Мудрость» А. Безант, «Родословную человечества» её же, «Основные положения теософии» Ч. Джинараджадасы, «Мыслеформы» А. Безант и Ч. Ледбитера, «Строение космоса» А. Безант, «Введение в йогу» её же, «Учителя и Путь» Ледбитера, «Знание Таинств» его же, «Гора Эверест» Арунделя, «Эзотерическое христианство» А. Безант, «Извлечения из Отд. Символизма» Тайной Доктрины и многие другие книги. Конечно, ко дню Белого Лотоса, в день основания Теософического Общества, 17 февраля, на Весак и Асала читались соответствующие доклады. Кроме того, на этических собраниях прорабатывали такие книги как «У ног Учителя», «Путь ученичества» А. Безант, «Медитация для начинающих» Веджвуда, «Обещаю» Джинараджадасы, «Голос Безмолвия», «Свет на Пути», «Бхагавад Гита», «В преддверии храма» и много других. Прорабатывая эти книги, члены записывали свои мысли и делились ими на собраниях.

В 1940 г. в Ложе произошли некоторые несогласия. Внешним поводом к этому было нежелание нескольких членов, чтобы в Белграде состоялся съезд представителей русских лож, как предлагала гл. квартира в Женеве. Е. П. Соловская уговаривала не разрушать общую работу и не ослаблять ложу; при этом она проявляла большую мягкость и кротость. Но в результате Л. К. Брезинская с мужем, супруги Куриловы и еще некоторые члены (всего около половины ложи) ушли и образовали самостоятельную ложу «Братство», но уже принадлежавшую Югославской Секции. По-видимому главной причиной было то, что Е. П. Соловская держала очень твердую линию и очень считалась с Женевой, тогда как не всем членам это нравилось. Большая часть членов поддержала почетную председательницу и съезд был удачно проведен. Это было начало войны, и Белград был еще единственным местом, где было спокойно.

Уход из ложи части членов не поколебал работы и даже некоторые ушедшие члены ложи вернулись опять.

Еще один год прошел в плодотворной работе под руководством Е. П. Соловской. Но в 1941 году всё было кончено.

Е. П. С. чувствовала приближение смерти. Она была очень сенситивной. После смерти в её записной книжке нашли заметки за последние десять дней, где она упоминала, как «астральный вой» приближается с каждым днем. Она слышала победные крики немцев.

6 апреля 1941 года, в первый же час немецкой бомбардировки, она была убита.

Говоря о работе «Ярослава Мудрого», необходимо несколько больше остановиться на главном его вдохновителе Елене Павловне Соловской. Все относились к ней с глубоким уважением и любовью. «Когда её не стало в 1941 году, мы поняли, кого лишились», — пишет один из членов ложи. — «Для всех нас она была как бы мостом к высшему. Она сама всегда стремилась вверх и нас как бы тянула за собой. Конечно, нельзя быть вечно на положении ребенка, но как хорошо, когда перед глазами у вас есть такой светлый пример! Она была совершенно лишена честолюбия, ею всегда руководило только чувство долга, проявлявшегося иногда даже о некоторой суровостью. А ведь многие теософы, которые исполняли работу хорошо, всё же делали это из-за известного честолюбия. Елена Павловна давала членам полную свободу в работе и всегда приветствовала проявление инициативы. Земное счастье для неё не существовало. Она всей душой была предана Теософии и делу Старших Братьев. Память о ней всегда

останется в сердцах всех членов „Ярослава Мудрого“ и знавших ее друзей.»

Другой член ложи, вспоминая Е. П. С., пишет: «Она была врожденной теософкой, которая всю себя и всю свою жизнь посвятила Теософии. Она обладала талантом серьезные и трудные вещи объяснять очень просто и ясно; причем в ней было много детской восторженности и очень много чистоты и выдержки; она вся как-то „светилась“. Я не говорю уже о её глубоких знаниях. (Е. П. была образованным человеком. Она окончила два факультета, один в Белграде, а другой в Женеве, где защитила диссертацию на степень доктора естественных наук). Кажется, не было вопроса, на который она не дала бы вам обстоятельного ответа.

Часто мы собирались у неё на квартире, где её мать и сестра очень тепло всех принимали. Комната Е. П. С. напоминала келью, в ней была какая-то особенно чистая атмосфера, так что никакие глупые или легкомысленные мысли не могли вам прийти там в голову. Иногда я приходила на собрание прямо со службы и тогда она всегда укладывала меня спать, пока не придут остальные. Она очень любила приезжать к нам (мы жили за городом) и часто жила у нас по несколько дней, но иногда жаловалась,что родные ревнуют её и не хотят понять, что ей так хорошо среди природы. Она даже выбрала одно местечко в саду и просила,чтобы мы его не трогали и не ходили туда — это был кусочек сада для эльфов. Е. П. очень заботилась, чтобы мы не забывали наши родные обычаи».

«После смерти Е. П. С. мы, в память её, продолжали работать так же усердно», — пишет один из членов ложи, — «но собираться было настолько затруднительно,что летом не делали перерыва, а собирались всегда, когда только было возможно. Сначала немецкая оккупация, а потом перемена власти. Тем не менее, работа шла официально до 1947 г., когда югославское правительство потребовало закрытия Т. О. Еще раньше, в 1946 году, мы должны были примкнуть к сербской ложе „Круг Истины“ в связи с закрытием Р. Т. О. вне России».

После присоединения к сербской ложе бывшие члены «Ярослава» продолжали параллельно частным образом вести работу у себя по-русски. С 1947 г. прекратилась теософическая работа лож, так как нельзя считать таковой личную работу бывших членов или их частные встречи и беседы.

Несмотря на то, что судьба разбросала бывших «ярославцев» по всему свету, они всё время поддерживают между собой тесную, братскую связь. Некоторые остались в Югославии, других забросило в Ирландию, кое-кто оказался в далекой Австралии или в Италии, а кто в Америке, но все они и даже ушедшие из «Ярослава» с любовью вспоминают свою ложу и друг друга.

Ложа уже давно не существует на физическом плане, но её светлые и серьезные вибрации продолжают еще звучать и невидимо влиять не только на бывших членов, но и на всех,кто способен воспринимать их.

Составлено по воспоминаниям некоторых бывших членов ложи «Ярослав Мудрый».

«Alba», №6 (1961).

ИНФОРМАЦИЯ

В Москве, в библиотеке №27 (Новодевичий пр., 10) каждый первый и третий понедельник месяца (кроме летних месяцев) работает семинар Московского Теософического Общества «Основы мировоззрения». Цель семинара — стремиться к доступным формам братства, знакомиться с новыми идеями в философии, науке и искусстве. Обсуждения проходят в форме круглого стола.

Библиотека №27 обладает большим собранием книг эзотерической тематики.

В интернете уже несколько лет работает сайт www.theosophy.ru, созданный московскими теософами. На нём собрана большая электронная библиотека теософической литературы, имеется общая информация о Теософическом Обществе и его основателях, а также иногда публикуются новости, сообщения о проводящихся семинарах и других мероприятиях.

Теософические общества и группы существуют уже во многих городах России и СНГ. Здесь мы приводим контактные адреса некоторых из них.

Центральный регион:

Московское теософическое общество: Москва, 117036, до востребования Лебедевой Екатерине Сергеевне. Или: Московская обл., 143500, а/я 77. Email: mto@theosophy.ru

Тульская группа теософистов: Дмитрий Елисеев. 301607, г. Узловая, Тульская область, ул. Завенягина, д. 34, кв. 16. e-mail: d.eliseev@inbox.ru, d_eliseev@rambler.ru

Семён Логинов. 300010, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 23, кв. 276 email: s.loginov@inbox. ru

г. Новомосковск: 301679, Тульская обл., г. Новомосковск, д. 6а, кв. 13. Пласкеева Людмила Александровна

Поволжье:

г. Сызрань: 446013, Самарская обл., Сызрань-13, Переездной пер., д. 11 Карпушиной Людмиле Степановне

г. Нижний Новгород: Нижегородское Теософско-Рериховское общество. Нижний Новгород, 603005, а/я 104, Клишина Татьяна Васильевна. E-mail: theosophist@narod.ru

Региональная общественная организация имени Елены Петровны Блаватской. Нижний Новгород, 603111, а/я 28, Шутова Нина Борисовна.

г. Тольятти: 445027, Тольятти, Приморский бульв. д. 12, кв. 206, Тимофеев Иван Егорович.

Группа по изучению трудов Е. П. Блаватской и Алисы А. Бэйли. 446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Пионерская, 21, кв. 17. Завьялов Петр Николаевич. Тел. (84661)-2-43-56

Северо-запад:

Республика Коми, 167002, г. Сыктывкар, ул. Морозова 156-127. Телефоны (8212)21-89-32 (дом.), 44-10-85 (раб.), 26-15-11 (моб.) Гриценко Ким Валентинович.
E-mail: kimich@bk.ru, kimich@online.ru

Юг:

Кавказские Минеральные Воды (г. Пятигорск): Неделяев Денис, e-mail: ts-cmw@esoterica. info

Сибирь:

Красноярская теософская ложа: Улитенко Станислав Николаевич. 660111, Красноярск, ул. Комарова 3-39. Тел. +7-3912-520375 (дом.), 273544 (раб.) Печёнкин Андрей Анатольевич. Красноярск, 660017, а/я 6069. e-mail: andrej.pechonkin@theosophy.com

Группа в г. Братске: Ишманов Георгий, Ishmanov@mail.ru

Якутия: Якутск, 677005, ул. Халтурина, д. 4., кв. 62, Баракина Наталья Васильевна

Дальний Восток:

г. Хабаровск: Валерий Пошелюжный, e-mail: nsy2000@mail.ru

Теософическое общество Владивостока и Находки. Карпета Любовь Яковлевна, Владивосток, 690039, ул. Енисейская, 3 кв. 26, тел. 31-34-26

Украина:

Киев: 01033, ул. Жилянская, д. 7-а, кв. 3.
(На Украине существуют и другие группы. За информацией о них обращайтесь по этому же адресу). E-mail: ankh@adam.kiev.ua

Теософская группа г. Кременная: Украина 92900, Луганская обл., г. Кременная, ул. Титова, д. 112. Козубу Александру.

Адрес редакции:

Московская область, 143500, а/я 77. E-mail: mto@theosophy.ru

Вестник Теософии (эзотерический альманах). Тираж 100 экз.